四庫全書薈要·乾隆御览本

经部

欽定四庫全書薈要

經部

穀梁注疏卷五 六

詳校官原任侍講臣王燕緒

春秋穀梁注疏卷五 起莊公元年盡十八年

晉范甯集解　唐陸德明音義　楊士勛疏

莊公疏魯世家莊公名同桓公之子以莊王四年即位謚法勝敵克壯曰莊

元年春王正月

傳繼弑君不言即位正也疏釋曰桓繼弑即位非正故此言正以明之繼弑君不言即位之為正何也注據君不絕曰先君不以其道終則子不忍即位也

三月夫人孫于齊注桓公夫人文姜也哀姜有殺子之罪輕故僖元年曰夫人氏之喪至自齊去姜以貶之文姜有殺夫之罪重故去姜氏以貶之此輕重之差音義孫音遜本亦作遜去起呂反下去姜氏同傳孫之為言猶孫也注孫孫遁而去音義遁徒困反諱奔也接練時録母之變始人之也注夫人初與桓俱如齊今又書者於練時感夫人不與祭故始以人道録之音義與祭音豫疏注釋曰既以人道録之又不言氏姓貶之者公以練祭感母不與故以人

道録之但以妻殺夫罪同至逆不可不貶故又以人道絶之所以進退見法也計桓公以十八年四月薨至此年三月末是練時而云練祭感母不與者至四月則當練今方至練故感之而思母故何休云月者起練祭左右是其意亦以四月為練也

不言氏姓貶之也人之於天也以道受命於人也以言受命注臣子則受君父之命婦受夫之命不若於道者天絶之也注若順不若於言者人絶之也臣子大受命注言義得貶夫人疏釋曰天之道臣事君子事父妻事夫也夫者妻之天故曰人之於天也以道受命謂事夫之道也臣子之法當受君父教令故曰於人也以言受命不若於道者天絶之也謂文姜殺夫是不順於道故天當絶之不若

於言者人絶之也謂臣子不順君父之命則君父當絶之臣子大受命謂君父既絶夫人臣子受君父之命故不得不貶也其注云臣子則受君父之命者解經中以言受命也云婦受夫之命者解以道受命也恐此説非也但舊為此解不得不述或當人之於天也以道受命謂順天道以事夫也於人也以言受命謂臣受君命也不順於道者天絶之天道妻當事夫今夫人反弑公是不順天也故天絶之不順於言者人絶之謂婦當受夫之命夫人不受夫命是不順人也故人絶之臣子大受命者臣謂羣下子謂莊公上受命於天下受命於君是大受命也以其受君天之命故臣子得貶退夫人也

夏單伯逆王姬注單姓也伯字音義單音善單姓伯字左氏以為王卿士

逆王姬左氏作送王姬

傳單伯者何吾大夫之命乎天子者也命大夫故不名也注諸侯歳貢士于天子天子親命之使還其國為大夫者不名天子就其國命之者以名氏通也疏注釋曰知諸侯貢士于天子者傳稱國高在又何休云大國舉三人次國舉二人小國舉一人是有貢士之法今單伯天子命大夫故不名知書名者就國命之其不言如何也注據僖三十年公子遂如京師言如其義不可受於京師也其義不可受於京師何也曰躬君弑於齊使之主婚姻與齊為禮其義固不可受也注禮尊卑不敵天子

嫁女于諸侯必使同姓諸侯主之魯桓親見殺于齊若天子命使為主則非禮大矣春秋為尊者諱故不可受之于京師 音義 弑又作殺為尊于偽反下為之築同 疏 注釋曰天子嫁女于諸侯必使同姓諸侯主婚之意者天子與諸侯尊卑不敵若行君臣之禮則廢婚姻之好若行婚姻之好則廢君臣之禮故使諸侯主之

秋築王姬之館于外

傳築禮也于外非禮也 注 外城外也 疏 釋曰左氏以為築于外禮也此云非禮者以主王姬者必自公門出令築之于外則是營衛不固是輕王女故云非禮謂非正禮耳

於變禮則通也築之為禮何也主王姬者必自公門出注公門朝之外門主王姬者當設几筵于宗廟以俟迎者故在公門之內築王姬之館音義朝直遙反下於朝同迎魚敬反下同於廟則已尊於寢則已卑為之築節矣築之外變之正也築之外變之為正何也仇讎之人非所以接婚姻也衰麻非所以接弁冕也注親迎服祭服者重婚姻也公時有桓之喪音義衰七回反弁皮彥反疏釋曰禮稱冕而親迎是服祭服也弁冕者連言之周禮弁師掌王之五冕故傳亦通言之其不言齊侯之來逆

何也不使齊侯得與吾為禮也䟽釋曰二十四年夏公如齊逆女傳云親迎恒事也不志此其志何也不正其親迎於齊也然則不言齊侯之來迎乃是常事不錄而云不使齊侯得與吾為禮也者春秋之例得常不書莊公親迎是禮而書故知非其逆於齊也今王姬嫁於齊而使魯為主齊侯如魯親逆當合書經但齊是魯讎不使齊侯得與君為禮故不書之耳舊解齊侯親迎不至京師文王親迎不至于洽則天子諸侯親迎皆不至婦家矣今恐不然何者此時王姬魯主婚故不至京師詩稱親迎于渭者為造舟為梁張本焉知文王不至大姒之家畧舉所疑遺諸來哲

冬十月乙亥陳侯林卒

傳諸侯日卒正也䟽釋曰重發之者此共錫命相連恐日月之為錫命而錄故傳明

之

王使榮叔來錫桓公命注榮氏叔字天子之上大夫也禮有九錫一曰輿馬二曰衣服三曰樂則四曰朱户五曰納陛六曰虎賁七曰弓矢八曰鈇鉞九曰秬鬯皆所以褒德賞功也德有厚薄功有輕重故命有多少何休曰桓弑逆之人王法所宜誅絶而反錫命悖亂天道故不言天王也文五年王使榮叔歸含且賵則曰含者臣子之職也以至尊行卑事故不言天王也三月王使毛

伯來會葬又曰刺比失禮故亦不言天王也甯案僖二十四年天王出居于鄭不可最大矣禮天子既有賵含之制傳但譏二事共一使耳言且所以示譏一事無再賑之道也以天王之尊會人妾祖母之葬誠失禮矣孰若使任叔之子來聘使家父來求車之不可乎此三者皆言天王明非義之所存舊史有詳略夫子因而弗革故知曲說雖巧致遠則滞矣音義錫星歷反貢音奔鈇方胡反鉞音越秬音巨黑黍鬯勑亮反香酒也悖補對反舍胡暗反賵芳鳳反刺七賜反一使所吏反任音壬滞乃計反一本作泥

疏注釋曰九錫者出禮緯文也此九錫與周禮九命異何休注公羊既引九錫之文即云百里不過九命七十里不過七命五十里不過五命其意以九錫即是九命也今知何說非者案大宗伯以九儀之命正邦國之位一命受職再命受服三命受位四命受器五命受則六命受官七命賜國八命作牧九命作伯其言與九錫不同明知異也今范引九錫之下直云皆所以褒德賞功也德有厚薄功有輕重故命有多少則亦以九錫異也但此九錫亦是賜命之類故引之或以范亦與何同恐非也白虎通云能安民者賜車馬能富民者賜衣服能和民者賜樂則民衆多者賜朱户能進善者賜納陛能退惡者賜虎賁能誅有罪者賜鈇鉞能征不順者賜弓矢孝道備者賜秬鬯亦是有功特賜不關九命之事也舊說解九錫之名一曰輿馬大輅戎輅各一玄馬二也二曰衣服謂玄衮也三曰樂則謂軒縣之樂也四曰朱户謂所居之室朱其户也五曰納陛謂從中階而升

也六曰虎賁謂三百人也七曰弓矢彤旅之弓矢也八曰鈇鉞謂大柯斧賜之專殺也九曰秬鬯之酒盛于圭瓚之中以祭祀也

傳禮有受命無來錫命錫命非正也注賞人於朝與人共之當名而錫也周禮大宗伯職曰王命諸侯則儐之是來受命音義朝直遥反儐必刃反生服之死行之禮也生不服死追錫之不正甚矣疏釋曰文公踰年而賜成公八年乃賜桓公死後追賜三者異時嫌不得相蒙故竝皆發傳此追命失禮最大故以甚言之

王姬歸于齊

傳為之中者歸之也疏釋曰十一年王姬歸于齊傳曰過我也此云為之中者歸之發傳不同者此王姬由魯而嫁故曰為之中者彼王姬非魯主婚故直云過我也

齊師遷紀郱鄑郚音義郱步丁反鄑子移反郚音吾郱鄑郚三字為國名

傳紀國也郱鄑郚國也注此國以三言為名或曰遷紀于郱鄑郚注十年宋人遷宿傳曰遷亡辭也其不地宿不復見矣齊師遷紀四年復書紀侯大去其國者紀侯賢不與齊師之亡紀故變文以見義郱鄑郚之君無紀侯之賢故不復見從常例也若齊師遷紀

于邢郚郚當言于以明之又不應復書地當如宋人遷宿齊人遷陽或曰之説竊所未詳音義復扶又反見賢徧反

下疏注釋曰此范難或曰之説言宿陽既亡不同地則此亦不應復書地何書於邢郚郚乎

二年春王二月葬陳莊公

夏公子慶父帥師伐於餘丘注慶父名字仲父

傳國而曰伐於餘丘邾之邑也其曰伐何也公子貴矣師重矣而敵人之邑公子病矣病公子所以譏乎公也其一曰君在而重之也注邾君在此邑故不繼

于邾使若國疏注釋曰觀傳上文其曰伐何也公子貴矣云云所以譏乎公也則是解其稱伐之意而范注解一曰之義則似解不繼于邾者一曰君在而重之也亦是解其稱伐之意言邑而稱伐者為君在重之使若國然故邑亦稱伐是上下不相違也

秋七月齊王姬卒疏釋曰何休云內女卒日此不日者恩實輕於內女案成八年冬十月癸卯杞叔姬卒書日此不書日是輕於內女也

傳為之者卒之也注主其嫁則有兄弟之恩死則服之服之故書卒禮記曰齊告王姬之喪魯莊公為之大功音義為于偽反

冬十有二月夫人姜氏會齊侯于禚注禚齊地音義禚章畧反

傳婦人既嫁不踰竟踰竟非正也婦人不言會言會非正也饗甚矣注饗在四年音義竟音境後踰竟例皆同

乙酉宋公馮卒音義馮皮冰反疏釋曰案世本馮是宋莊公穆公之長子宋督既弑與夷則馮是當正故亦書日卒也

三年春王正月溺會齊侯伐衛注徐邈曰傳例曰往月危往也齊受天子罪人為之興師而會與同其理危也

音義溺乃狄反　疏注釋曰定八年傳文會例時齊魯黨大惡罪人故書月以見危也

傳溺者何也公子溺也其不稱公子何也注據二年公子慶父帥師伐於餘丘稱公子　惡其會仇讎而伐同姓故貶而名之也音義惡烏路反

夏四月葬宋莊公

傳月葬故也

五月葬桓王

傳傳曰改葬也注若實改葬當言改以明之郊牛之

口傷改卜牛是也傳當以七年乃葬故謂之改葬疏釋曰傳云改葬而范違之者以經不言改故知非改葬也傳言改者以見喪踰七年已行吉禮今始反服喪服故謂之改葬又感精符云恒星不見夜中星隕如雨而王不懼使榮叔改葬桓王冢奢麗大甚如讖之言則改葬桓王在恒星不見之後故范謂此時非改葬也

改葬之禮緦舉下緬也注緦者五服最下言舉下緬上從緦皆反其故服因葬桓王記改葬之禮不謂改葬桓王當服緦也猶晦震夷伯之廟因明天子諸侯之制不謂夷伯非魯之大夫也甯之先君與蔡司徒論之詳矣江熙曰葬

稱公舉五等之上改葬禮緦舉五服之下以葬緬藐遠也天子諸侯易服而葬以為交於神明者不可以純凶況其緬者乎是故改葬之禮其服唯輕言緬釋所以緦也音義緦息詞反緬亡善反遠也疏注釋曰五服者案喪服有斬衰齊衰大功小功緦麻是也改葬之禮各從本服但緦麻者是五服之下故傳云改葬之禮緦者舉下以緬上也不謂改葬桓王之時唯服緦耳蔡司徒者謂蔡謨也江熙以為改葬之禮其服唯輕故云天子諸侯易服而葬以證唯緦耳知天子諸侯易服而葬者檀弓云弁絰葛而葬與神交之道也鄭玄云接神之道不可以純凶天子諸侯變服而葬冠素弁以葛為環絰既虞卒哭乃服受服也變服者謂未葬以前服麻葬則易之

以葛也或曰卻尸以求諸侯注停尸七年以求諸侯會

葬非人情也音義卻去略反又去逆反杜預云尸未葬之通稱天子志崩不志葬必其時也何必焉舉天下而葬一人其義不疑也志葬故也危不得葬也曰近不失崩不志崩失天下也注京師去魯不遠赴告之命可不踰旬而至史不志崩則亂可知疏注釋曰王城去魯纔餘千里赴喪者旬日而至史不記崩亂可知矣獨陰不生獨陽不生獨天不生三合然後生注徐邈曰古人稱萬物負陰而抱陽冲氣以為和然則

傳所謂天葢名其冲和之功而神理所由也會二氣之和極發揮之美者不可以柔剛滯其用不得以陰陽分其名故歸於㝠極而謂之天凡生類禀靈知於天資形於二氣故又曰獨天不生必三合而形神生理具矣音義揮許歸反冥亡丁反禀使錦反知音智故曰母之子也可天之子也可尊者取尊稱焉卑者取卑稱焉注王者尊故稱天子衆人卑故稱母子音義母之子也可絶句下倣此尊稱尺證反下卑稱同疏釋曰凡物之生皆資二氣之和禀上天之靈知不可以柔剛滯其用不得以陰

陽分其名故云三合然後生也雖資三合然終推功冥極故云天之子也託之人事故又曰父之子母之子也天則感生者衆言天足以兼父不得云父子而曰天子衆人或知母而不知父故云母子亦不云父子也衆人亦稟天氣而生不云天子者天子取尊稱故稱天子衆人取卑稱故稱母子也傳因論天子崩葬故明其别稱也然則陰能成物陽能生物天能養物而總云生者凡萬物初生必須三氣合四時和然後得生不是獨陽得生也但既生之後始分繫三氣耳注云不可以剛柔滯其用不得以陰陽分其名者易繫辭云一陰一陽謂之道王弼云一陰一陽者或謂之陰或謂之陽不可定名也夫為陰則不能為陽為柔則不能為剛唯不陰不陽然後為陰陽之宗不柔不剛然後為剛柔之主故無方無體非陰非陽始得謂之道始得謂之神是也剛柔者即陰陽之别名也故繫辭又云動靜有常剛柔斷矣注云陽動陰靜

剛柔之斷也是剛則陽柔則陰也 其曰王者民之所歸往也

秋紀季以酅入于齊注季紀侯弟音義酅下圭反

傳酅紀之邑也入于齊者以酅事齊也入者内弗受也注雍曰紀國微弱齊將吞并紀季深覩存亡之機大懼社稷之傾故超然遐舉以酅事齊庶胤嗣不泯宗廟永存春秋賢之故褒之以字齊受人之邑而滅人之國故於義不可受也音義并必性反泯彌忍反疏釋曰重發之者此齊不可受嫌違例故重發之

冬公次于郎

傳次止也有畏也欲救紀而不能也注畏齊

四年春王二月夫人姜氏饗齊侯于祝丘注饗食也兩君相見之禮凡會書月著時事有危雖於公發例亦無所不關祝丘魯地音義饗本又作享香丈反著張略反又張慮反疏注釋曰饗食也者烹大牢以飲賓故云兩君相見之禮夫人與齊侯非禮饗食故云著時事有危此與二年禚之會書月以著危而五年夏夫人姜氏如齊師不書月者何休云再出書月重之三出不月者省文從可知也事或然矣

傳饗甚矣注以非禮尤甚故謹而月之饗齊侯所以

病齊侯也

三月紀伯姬卒注隱二年履緰所逆者內女卒例日伯姬失國略之故月也音義緰音須疏注釋曰僖九年秋七月乙酉伯姬卒是例日也此不日明為失國略之也

傳外夫人不卒此其言卒何也吾女也適諸侯則尊同以吾為之變卒之也注禮諸侯絕旁朞姑姊妹女子子嫁於國君者尊與已同則為之服大功九月變不服之例然則適大夫者不書卒音義為于偽反朞居其反疏

注釋曰莒慶高固並逆叔姬經無卒文是適大夫不書卒也

夏齊侯陳侯鄭伯遇于垂注傳例曰不期而會曰遇遇者志相得也

紀侯大去其國

傳大去者不遺一人之辭也言民之從者四年而後畢也紀侯賢而齊侯滅之不言滅而曰大去其國者不使小人加乎君子注不曰滅而曰大去其國葢抑無道之强以優有道之弱若進止在己非齊所得滅

也何休曰春秋楚世子商臣弑其君其後滅江六不言大去又大去者於齊滅之不明但知不使小人加乎君子而不言滅縱失襄公之惡反為大去也鄭君釋之曰商臣弑其父大惡也不得但為小人江六之君又無紀侯得民之賢不得變滅言大去也元年冬齊師遷紀三年紀季以酅入于齊今紀侯大去其國是足起齊滅之矣即以變滅言大去為縱失襄公之惡是乃經也非傳也且春秋因事見義舍此以滅人

為罪者自多矣音義縱子用反下同見賢徧反舍音捨疏注釋曰此是鄭難何休云縱失襄公之惡也言春秋有因事見義者不得不舍此以滅人為罪也若僖五年晉人執虞公十九年梁亡之類是也

六月乙丑齊侯葬紀伯姬

傳外夫人不書葬此其書葬何也吾女也失國故隱而葬之注隱痛也不曰卒而曰葬閔紀之亡也疏注釋曰知非為危者紀國已滅而齊葬之非復紀之臣子能葬故知閔之非為危也又三十年八月癸亥葬紀叔姬傳曰日葬閔紀之亡也知此亦是閔之也不於卒閔之者葬者送終大事故也

秋七月

冬公及齊人狩于郜注郜齊地音義狩音獸郜古報反左氏作禚

傳齊人者齊侯也其曰人何也卑公之敵所以卑公也注内無貶公之道何為卑公也不復讎而怨不釋剌釋怨也音義怨紆元反又紆願反後同剌七賜反

五年春王正月

夏夫人姜氏如齊師

傳師而曰如衆也注言師衆大如國故可以言如若

言如齊侯則不可疏釋曰解經二年夫人姜氏會齊侯于禚四年夫人姜氏饗齊侯于祝丘不言如此言如齊師者言齊師衆大如國故可言如若指齊侯則於文不可言如齊侯也婦人既嫁不踰竟踰竟非禮也疏釋曰復發傳者嫌師與國異也

秋郳黎來來朝注黎來名也音義郳五兮反國名黎郎兮反黎來郳君名朝直遥反後來朝例同

傳郳國也黎來微國之君未爵命者也

冬公會齊人宋人陳人蔡人伐衛注納惠公朔

傳是齊侯宋公也其曰人何也人諸侯所以人公也

其人公何也逆天王之命也注王不欲立朔也疏釋曰四國皆從貶而獨言齊宋者齊爲兵主宋是大國則陳蔡亦從也

六年春王二月王人子突救衛注徐邈曰諸侯不奉王命朔遂得篡王威屈辱有危故月也救衛於義善故重子突功不立故著其危疏注釋曰日月之例見危者唯施於内今施之於外者范荅薄氏云王者天下安危所繫故亦與内同

傳王人卑者也稱名貴之也注何休以爲稱子則非名也鄭君釋之曰王人賤者録則名可今以其銜命

救衛故貴之貴之則子突為字可知明矣此名當為字誤爾徐乾曰王人者卑者之稱也當直稱王人而已今以其能奉天子之命救衛而拒諸侯故加名以貴之僖八年公會王人齊侯是卑者之常稱音義卑者之稱尺證反下常稱同疏注釋曰鄭答何休云傳文稱名貴之者名當為字則鄭玄以子突非名徐乾云故加名以貴之則子突非字二者不同者鄭意若以子突為名則書名者乃士之常稱傳何以云貴之故知子突是字徐乾意稱人則王之卑者不合書名僖八年公會王人于洮是也今稱名即是貴之故二說不同或以為突是名子是貴理亦通但注意似不然

善救衛也疏釋曰計王者有代無

救而云善者朔叛逆王命天子廢之立其嗣子而遣師往救有存諸侯之功故曰善不可以太平之法格之救者善則伐者不正矣

夏六月衛侯朔入于衛

傳其不言伐衛納朔何也注據九年伐齊納糾言納不逆天王之命也注不與諸侯得納王之所絕入者內弗受也何用弗受也為以王命絕之也朔之名惡也朔入逆則出順矣朔出入名以王命絕之也疏釋曰朔出奔之時傳曰朔之名惡也此云順者謂比之入國為順彼辟天子之名仍是惡也故稱名耳一解此

當文自相比𦐇入爲逆則出當爲順矣

秋公至自伐衛

傳惡事不致此其致何也注據襄九年時有穆姜之喪會諸侯伐鄭不致不致則無用見公之惡事之成也音義見賢徧反

螟音義螟亡丁反

冬齊人來歸衛寶

傳以齊首之分惡於齊也使之如下齊而來我然惡

戰則殺矣注若衞自歸寶於齊過齊然後與我齊首其事則我與王人戰罪差減音義惡烏各反下同殺色界反舊色例反過古禾反差初賣反

七年春夫人姜氏會齊侯于防注防魯地

傳婦人不會會非正也

夏四月辛卯昔恒星不見夜中星隕如雨音義昔如字昔夜也本或作霄同見賢遍反下不音者同

傳恒星者經星也注經常也謂常列宿音義宿夙又反下皆

同疏注釋曰周之四月夏之二月常列宿者謂南方七宿也日入至於星出謂之昔不見者可以見也夜中星隕如雨注如而也星既隕而復雨音義隕云敏反復扶又反其隕也如雨是夜中與注星既隕而雨必晦暝安知夜中乎音義與音餘暝亡定反春秋著以傳著疑以傳疑注明實録也音義傳直專反疏釋曰其隕如雨是夜中與謂星隕而天必晦暝何知是夜中乎春秋之意著以傳著疑以傳疑皆以實録故知夜中中之幾也而曰夜中著焉爾注幾微也星既隕而雨中微難知而曰夜中自以實著爾非億度而知

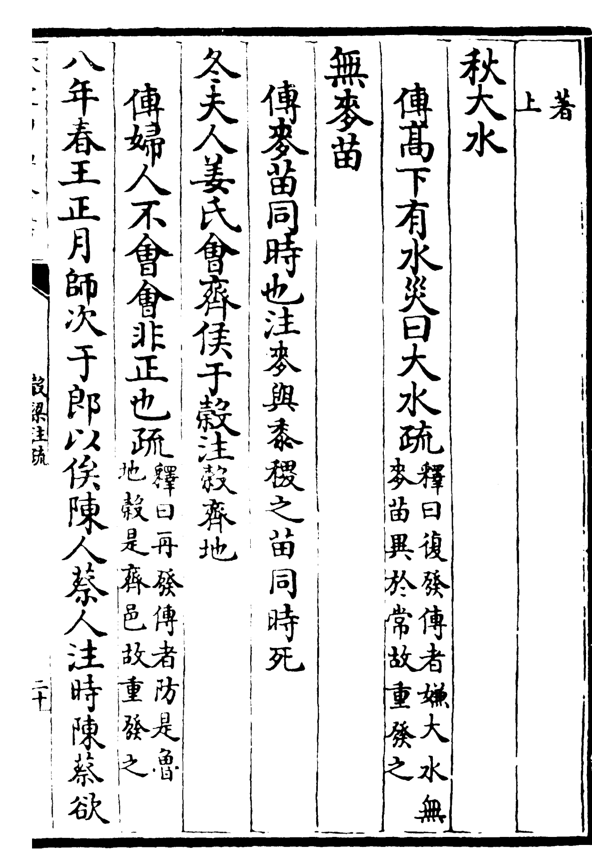
音義度徒各反疏釋曰謂雨晦暝幾微也中微難知而曰夜中者是事之著見焉爾非億度而知也

何用見其中也失變而錄其時則夜中矣注失星變之始而錄其已隕之時檢錄漏刻以知夜中疏釋曰謂經以何事知其夜中者以失星變之始而錄其已隕之時揆度漏刻則正當夜中矣

其不曰恆星之隕何也我知恆星之不見而不知其隕也我見其隕而接於地者則是雨說也注言我見從上來接於下然後可言雨星今唯見在下故曰隕星音義我見見音如字注同雨于付反注同

著於上見於下謂之雨著於下不

見於上謂之隕豈雨說哉注解經不得言雨星而言隕星也鄭君曰衆星列宿諸侯之象不見者是諸侯棄天子禮義法度也劉向曰隕者象諸侯隕墜失其所也又夜中而隕者象不終其性命中道而落音義見于下如字或賢徧反墜直類反　疏釋曰解經上文云恒星不見下文其不曰恒星之隕者又自解之我知恒星之不見而不知其隕者是何星故不得言之也又解不言雨星而言隕星意言我見從上而隕又下接於地則可以雨說之也今唯見其下不見其上故曰隕星又總說隕之與雨二者之别著於上見於下謂之雨著於下不見於上謂之隕豈雨說哉言不見在上故不可以雨說之徐邈云著於上謂雲

著上

秋大水

傳高下有水災曰大水疏釋曰復發傳者嫌大水無麥苗異於常故重發之

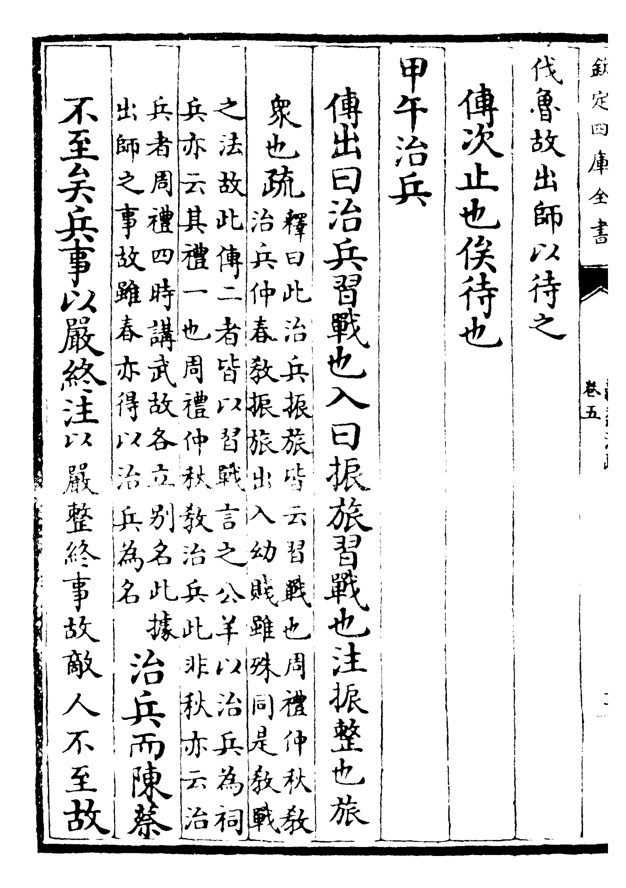
無麥苗

傳麥苗同時也注麥與黍稷之苗同時死

冬夫人姜氏會齊侯于穀注穀齊地

傳婦人不會會非正也疏釋曰再發傳者防是魯地穀是齊邑故重發之

八年春王正月師次于郎以俟陳人蔡人注時陳蔡欲

伐魯故出師以待之

傳次止也俟待也

甲午治兵

傳出曰治兵習戰也入曰振旅習戰也注振整也旅衆也疏釋曰此治兵振旅皆云習戰也周禮仲秋敎治兵仲春敎振旅出入幼賤雖殊同是敎戰之法故此傳二者皆以習戰言之公羊以治兵為祠兵亦云其禮一也周禮仲秋敎治兵此非秋亦云治兵者周禮四時講武故各立別名此據出師之事故雖春亦得以治兵為名

治兵而陳蔡不至矣兵事以嚴終注以嚴整終事故敵人不至故

曰善陳者不戰此之謂也善為國者不師注導之以德齊之以禮江熙曰鄰國望我歡若親戚何師之為音義陳直覲反下文皆同導徒報反下同善師者不陳注師衆素嚴不須耀軍列陳江熙曰上兵伐謀何乃至陳善陳者不戰注軍陳嚴整敵望而畏之莫敢戰善戰者不死注投兵勝地故無死者江熙曰辟實攻虛則不死善死者不亡注民盡其命無奔背散亡者也江熙曰見危授命義存君親雖沒猶存音義盡津忍反背音佩疏釋曰善為國者

不師謂有明王時尊之以德齊之以禮不起軍師而四海賓服則黃帝堯舜時是也善師者不陳若齊桓公伐楚不設行陳而服罪也善陳者不戰即此魯能嚴整終事而陳蔡不至也善戰者不死若文王伐崇因壘而崇自服也善死者不亡若柏舉之戰吳雖入楚父老致死還復楚國也此引文為證頗允傳文一准此解則與注少僻但舊有此說故今亦存之其注虛觀文則曉故不復煩釋

夏師及齊師圍郕郕降于齊師音義降戶江反下文及注皆同

傳其曰降于齊師何不使齊師加威於郕也注郕同姓之國而與齊伐之是用師之過也故使若齊無武功而郕自降

秋師還音義還音旋

傳還者事未畢也遯也注郕已降而以未畢為文者

蓋辟滅同姓之國示不卒其事音義遯徒困反

冬十有一月癸未齊無知弒其君諸兒音義兒如字一音五兮反

傳大夫弒其君以國氏者嫌也弒而代之也

九年春齊人殺無知

傳無知之挈失嫌也疏釋曰重發之者月與不月地與不地之異故重發之稱

人以殺大夫殺有罪也音義挈苦結反

公及齊大夫盟于暨注暨魯地音義暨其器反左氏作蔇

傳公不及大夫注春秋之義内大夫可以會諸侯公不可以盟外大夫所以明尊卑定内外也今齊國無君要當有任其盟者故不得不以權通大夫不名無君也注禮君前臣名齊無君故大夫不名盟納子糾也不日其盟渝也注變盟立小白音義渝羊朱反當齊無君制在公矣當可納而不納故惡内也音義惡烏路反下及注惡内皆同

夏公伐齊納糾注不言子糾而直云糾者明繫在於魯故挈之也春秋於內公子為大夫者乃記其奔子糾不為大夫故不書其奔鄭忽既受命嗣位是以書其出然則重非嫡嗣官非大夫皆事例所略故許叔蔡季小白重耳通亦不書出音義糾居黝反左氏作子糾 疏注釋曰下嫡丁歷反重直龍反大取于糾殺之稱子此直云糾故解其意欲明繫在魯故挈之又解子糾不書出奔之意言內公子為大夫者乃記其奔若閔二年公子慶父出奔莒是也子糾不書出是不為大夫也

傳當可納而不納齊變而後伐故乾時之戰不諱敗

惡內也注何休曰三年溺會齊師伐衛故貶而名之四年公及齊人狩于郜故卑之曰人今親納糾子反惡其晚恩義相違莫此之甚鄭君釋之曰於糾不復則怨不釋而魯釋怨屢會仇讎一貶其臣一卑其君亦足以責魯臣子其餘則同不復譏也至於伐齊納糾譏當可納而不納爾此自正義不相反也竊謂讎者無時而可與通縱納之遲晚又不能全保讎子何足以惡內乎然則乾時之戰不諱敗齊人取子糾殺

之皆不迨其文正書其事內之大惡不待貶絕居然顯矣二十四年公如齊親迎亦其類也惡內之言傳或失之音義惡烏路反注同復扶又反迨音于一音紆又於武反迎魚敬反疏注釋曰范既不從傳文以為大惡又莊公親逆未是大罪而云亦其類者以公忘父之仇而遠舉兵動衆既不能强為齊所敗是大惡也魯與齊為讎而公娶其女雖得親迎之常甚失結婚之義故云亦其類也

齊小白入于齊

傳大夫出奔反以好曰歸注成十四年衛孫林父自晉歸于衛是也以惡曰入齊公孫無知弒襄公公子

糾公子小白不能存出亡注子糾奔魯小白奔莒齊人殺無知而迎公子糾於魯公子小白不讓公子糾先入又殺之于魯故曰齊小白入于齊惡之也音義惡烏路反

秋七月丁酉葬齊襄公注諸公子爭立國亂故危之

八月庚申及齊師戰于乾時我師敗績注不言及者主名內之卑者乾時齊地疏注釋曰桓十七年及齊師戰于郎注云公親帥之諱故不言公此亦云及知非公者彼傳云不云敗爲內諱也以其諱故知公也今經書敗傳又不釋之故知是內之卑

者

九月齊人取子糾殺之注言子糾者明其貴宜為君疏注釋曰公羊云其稱子糾何貴也其貴奈何宜為君也是其貴故以子某稱之如子般子野之類也

傳外不言取疏釋曰取是内取故外不得言取今云取者恐内也一觧外不言取者謂楚人殺徵舒慶封竝不言取此雖是何休之義亦得通一家故并録之言取病内也取易辭也猶曰取其子糾而殺之云爾注猶言自齊之子糾令取而殺之言魯不能救護也音義易以豉反十室之邑可以逃難百室之邑可以隱死以千乘之魯而不

能存子糾以公為病矣音義難乃旦反下注同乗繩證反

冬浚洙音義浚音峻深也洙音殊杜預云水名

傳浚洙者深洙也著力不足也注畏齊難

十年春王正月公敗齊師于長勺注長勺魯地音義敗必邁反又皮邁反下同勺時酌反

傳不日疑戰也注疑戰者言不尅日而戰以詐相襲

疑戰而曰敗勝内也注勝内謂勝在内

二月公侵宋疏釋曰舊説以為公與宿盟宋方病宿故公侵之若此則是公之無惡傳何惡公

也公與宿盟經無其事爲宿侵宋傳無其文是舊說妄也隱元年盟於宿范以爲地是公不與宿盟也但不知何爲侵也

傳侵時此其月何也乃深其怨於齊又退侵宋以衆其敵惡之故謹而月之音義惡烏路反

三月宋人遷宿

傳遷亡辭也注爲人所遷則無復國家故曰亡辭閔二年齊人遷陽亦是也音義復扶富反下文及注同 疏釋曰春秋言遷有二種之例一表亡辭者此文是也二見存亡國者邢遷于夷儀是也不於元年遷紀發傳者彼以紀侯

賢經變文以示義非正故不發之遷陽不發從此省文也遷文三起例者此是亡辭之始邢是復國之初許獨自不月故三發之也范略例云凡遷有十亡遷有三者齊人遷陽宋人遷宿齊師遷紀是也好遷有七者邢遷夷儀衛遷帝丘蔡遷州來許遷于葉許遷于夷許遷白羽許遷容城是也餘遷皆月許四遷不月者以其小略之如邑也遷紀不月者文承月下蒙之可知也其不地宿不復見也注國亡不復見經不言滅者言滅則殺其君滅其宗廟社稷就而有之不遷其民音義見賢偏反遷者猶未失其國家以往者也注謂自遷者僖元年邢遷于夷儀成十五年許遷于葉之類是也彼二傳曰遷者猶得

其國家以往者也此傳云遷者猶未失其國家以往

互文也音義葉舒涉反

夏六月齊師宋師次于郎

傳次止也畏我也

公敗宋師于乘丘注乘丘魯地音義乘繩證反

傳不日疑戰也疑戰而曰敗勝內也

秋九月荆敗蔡師于莘注莘蔡地音義莘所巾反以蔡侯獻

武歸音義獻武本亦依左氏作舞

傳荆者楚也何為謂之荆狄之也何為狄之聖人立必後至天子弱必先叛故曰荆狄之也蔡侯何以名也注據僖十五年秦獲晉侯不名絶之也何為絶之獲也中國不言敗注據宣十二年晉荀林父帥師及楚子戰于邲晉師敗績不言敗晉師音義邲皮必反又扶必反一音弼績如字此其言敗何也中國不言敗蔡侯其見獲乎其言敗何也釋蔡侯之獲也以歸猶愈乎執也注為中國諱見執故言以歸音義為于偽反

冬十月齊師滅譚譚子奔莒注桓十一年鄭忽出奔衛傳曰其名失國也十六年衛侯朔出奔齊傳曰朔之名惡也然則出奔書名有二義譚子國滅不名蓋無罪也凡書奔者責不死社稷不言出者國滅無所出也他皆放此疏注釋曰禮言失地名故鄭忽失國而名也傳曰朔之名惡也是衛侯爲惡而名故云有二義滅國無文故注又云譚子不名蓋無罪也雖無罪不名以其不能死社稷書奔是譏也

十有一年春王正月

夏五月戊寅公敗宋師于鄑注鄑魯地音義敗必邁反下及注同

部子移反

傳內事不言戰舉其大者其日成敗之也注結日列陳不以詐相襲得敗師之道故曰成也音義陳直覲反宋萬之獲也疏釋曰傳言獲宋萬而經不書者此時尚卑故不書反國為卿始弑君是故書之雖書以新升為卿未賜族故經不言氏傳以為宋之卑者是也

秋宋大水

傳外災不書此何以書王者之後也高下有水災曰大水疏釋曰重發傳者嫌外災與內異也

冬王姬歸于齊

傳其志過我也音義過古禾反

十有二年春王三月紀叔姬歸于酅注酅紀邑也紀季所用入于齊者紀國既滅故歸酅

傳國而曰歸此邑也其曰歸何也吾女也失國喜得其所故言歸焉爾注江熙曰四年齊滅紀不言滅而言大去者義有所見爾則國滅也叔姬來歸不書非歸寧且非大歸也叔姬守節積有年矣紀季雖以酅

入于齊不敢懷貳然襄公豺狼未可闇信桓公既立德行方宣於天下是以叔姬歸于酅魯喜其女得申其志音義見賢徧反豺仕皆反行下孟反

夏四月

秋八月甲午宋萬弑其君捷及其大夫仇牧注捷宋閔公音義牧音目

傳宋萬宋之卑者也注釋曰傳言宋之卑者解不稱氏之意與宋督同別於無知祝吁也卑者以國氏及其大夫仇牧以尊及卑也仇牧

閑也注仇牧扞衛其君故見殺也桓二年傳曰臣既死君不忍稱其名今仇牧書名則知宋君先弑疏釋曰復發傳者孔父先君死發傳以明閑此則後君死故又發傳荀息雖同後死之例但仇牧是卑者所殺荀息為尊卿殺之故又發傳也

冬十月宋萬出奔陳注宋久不討賊致令得奔故謹而月之音義令力呈反疏注釋曰無知八年冬弑君九年春始被殺而經不書月此宋萬八月弑君十月出奔而云久不討賊故謹而月之者以祝吁書月傳云謹之則此書月亦是謹之可知也然則無知既經三月齊人殺得之故直書時此宋人不能即討令得奔故謹而月之

十有三年春齊人宋人陳人蔡人邾人會于北杏注北杏齊地疏釋曰鄭釋廢疾數九會則以柯之明年為始范今數衣裳則通言北杏之會二說不同者鄭以孔子云九合諸侯北杏之會經無諸侯之文故不數之范以傳文直云衣裳之會不論諸侯多少北杏傳云齊侯宋公也故并以北杏數之范亦以傳云衣裳之會十有一兵車之會四故與鄭不同

傳是齊侯宋公也其曰人何也始疑之何疑焉桓非受命之伯也將以事授之者也注言諸侯將權時推齊侯使行伯事曰可矣乎未乎注卻曰疑齊桓雖非受命之伯諸侯推之便可以為伯乎未也舉人衆之

辭也注稱人言非王命衆授之以事疏釋曰經不書某侯某侯云某人某人者是衆授之辭也經以衆授爲文明非王命是未得王命未可以爲伯覆上未乎之意也

夏六月齊人滅遂

傳遂國也其不日微國也

秋七月

冬公會齊侯盟于柯注柯齊地音義柯古河反

傳曹劌之盟也信齊侯也注曹劌之盟經傳無文蓋有信者也公羊傳曰要盟可犯而桓公不欺曹子可

讎而桓公不怨桓公之信著於天下自柯之盟始音義劌居衛反要於遙反疏釋曰傳云曹劌之盟也而注云經傳無文者謂曹劌與齊侯盟為信之事穀梁經傳不說也注又云蓋有信者也故即引公羊桓公為信之事以結之一解云經傳無文者不如公羊具說劌盟之狀也與前解少異耳大旨亦同要盟可犯而桓公不欺曹子手劍劫齊侯共盟使歸汶陽之田而齊侯亦還之是也曹子可讎而桓公不怨謂以臣劫君是可讎也桓公終不罪曹子是不怨也

桓盟雖內與不日信也注公盟例日外諸侯盟例不日桓大信遠著故雖公與盟猶不日音義與音預注同

十有四年春齊人陳人曹人伐宋疏釋曰蓋同左氏背北杏會故也

夏單伯會伐宋

傳會事之成也注伐事已成單伯乃至音義單音善疏釋曰此解經言會伐宋之意以諸侯伐事已成而單伯始至故云會伐宋

秋七月荆入蔡

傳荆者楚也其曰荆何也州舉之也疏釋曰糜信云楚子貪淫為息嬀滅蔡故州舉之是取左傳之說非也十年傳云聖人立必後至天子弱必先叛故曰荆狄之也則此亦與彼同耳州不如國注言荆不如言楚國不如名注言楚不如言介葛盧音義介音界名不如字注言介葛盧

不如言邾儀父

冬單伯會齊侯宋公衛侯鄭伯于鄄注鄄衛地

傳復同會也注諸侯欲推以為伯故復同會于此以謀之音義鄄音絹復扶又反注同

十有五年春齊侯宋公陳侯衛侯鄭伯會于鄄

傳復同會也注為欲推桓為伯故復會於此音義復扶又反為欲于偽反 疏釋曰重發傳者諸侯至此方信齊桓故更發之也

夏夫人姜氏如齊

傳婦人既嫁不踰竟踰竟非禮也疏釋曰重發之者此非淫恐異故

發傳同之

秋宋人齊人邾人伐郳注宋主兵故序齊上也班序上下以國大小為次夷狄在下征伐則以主兵為先春秋之常也他皆放此

鄭人侵宋

冬十月

十有六年春王正月

夏宋人齊人衛人伐鄭

秋荆伐鄭

冬十有二月會齊侯宋公陳侯衛侯鄭伯許男曹伯滑伯滕子同盟于幽注幽宋地音義滑于八反

傳同者有同也同尊周也疏釋曰公羊傳云同盟者何同欲也左傳云同盟于幽鄭成也此云同盟者同尊周也見三傳意各異也所謂同尊周也者諸侯推桓為伯使翼戴天子即是尊周之事不言公外内寮一疑之也注十三年春會于北杏諸侯俱疑齊桓非受命之伯欲共以事推之可

乎今于此年諸侯同共推桓而魯與齊雖外内同一疑公可事齊不會不書公以著疑焉同官為寮謂諸侯也至二十七年同盟于幽遂伯齊侯音義寮力彫反疏釋曰舊解謂會于北杏不言諸侯是外疑也今此會不言公是内疑之也自此以後外内不復疑之故曰一疑也直據傳文事欲似然推尋范注必不得爾何者注云外内同一疑公可事齊不會不書公以著疑焉何指北杏與此為一疑也故今更别説言此會公實與之而經不言公者外内寮一疑之寮謂諸侯也言外内諸侯同一疑公不知可事齊乎不可事齊乎故去公以著疑也云外内者諸侯之國或遠或近故以外内總之也若然十三年公會齊侯盟于柯所以云公者彼柯盟曹劌要齊歸魯汶陽之田非事齊之

事縱與之盟不足為恥也此幽盟欲推齊為伯與共尊事之會既與齊為讎又內外一疑故經不言公以示意也

郳子克卒

傳其曰子進之也注附齊而尊周室王命進其爵

十有七年春齊人執鄭詹音章詹者廉反

傳人者衆辭也以人執與之辭也注與令相執鄭詹

鄭之卑者疏釋曰稱人者衆所欲之辭故云與之謂與齊得執也知鄭詹是鄭之卑者大夫卑者以國氏今經直云鄭詹故知卑者也然則卑者可知而重發傳者嫌有罪去氏也知非有罪去氏者

外大夫身有罪例不去氏即祭仲之類是也宛所以去氏者為貶鄭伯也卑者不志此其志何也以其逃來志之也逃來則何志焉將有其末不得不録其本也注末謂逃來鄭詹鄭之佞人也音義令力呈反佞乃定反

夏齊人殲于遂音義殲子廉反

傳殲者盡也然則何為不言遂人盡齊人無遂之辭也無遂則何為言遂其猶存遂也注以其能殺齊戍故若遂之存存遂奈何曰齊人滅遂使人戍之遂之

因氏飲戍者酒而殺之齊人殲焉此謂狎敵也注狎猶輕也音義遂人盡齊人絶句飲於鴆反狎户甲反

秋鄭詹自齊逃來

傳逃義曰逃注齊稱人以執是執有罪也執得其罪故曰義也今而逃之是逃義也

冬多麋注京房易傳曰廢正作淫為火不明則國多麋音義麋亡悲反疏注釋曰火不明者謂五行與五事五常相配則視與禮同配南方言火不明猶言視與禮不明也

十有八年春王三月日有食之

傳不言日不言朔夜食也何以知其夜食也曰王者朝日注王制曰天子玄冕而朝日於東門之外故曰始出而有虧傷之處是以知其夜食也何休曰春秋不言月食日者以其無形故闕疑其夜食何縁書乎鄭君釋之曰一日一夜合為一日今朔日日始出其食有虧傷之處未復故知此自以夜食夜食則亦屬前月之晦故穀梁子不以為疑音義朝直遥反處昌慮反下同疏

注釋曰此是禮記玉藻文而云王制者謂王者之法制非謂王制之篇也此魯事而輙言天子朝日者言王者朝日所以顯諸侯朝朔也天子朝日於東門之外服玄冕其諸侯則玉藻云皮弁以聽朔於太廟與天子禮異其禮雖異皆早旦行事而昨夜有虧傷之處尚存故知夜食也徐邈云夜食則星無光張靖策廢疾云立八尺之木不見其影竝與范意異也故雖為天子必有尊也貴為諸侯必有長也故天子朝日諸侯朝朔音義長丁丈反

夏公追戎于濟西音義濟子禮反濟水名

傳其不言戎之伐我何也以公之追之不使戎邇於我也注邇猶近也不使戎得逼近於我故若入竟望

風退走音義適如字適近也一本作介音界亦近也竟音境于濟西者大之也何大焉為公之追之也注言戎遠來至濟西必大有徒衆以公自追之知其審然音義為于偽反

秋有蜮注蜮短狐也蓋含沙射人京房易傳曰忠臣進善君不識厥咎國生蜮音義蜮本亦作蟚音或短狐本草謂之射工射人食亦反下文同疏釋曰洪範五行傳云蜮如鼈三足生於南越南越婦人多淫故其地多蜮也陸璣毛詩義疏云蜮短狐一名射影在江淮水中人在岸上影見水中投人影則殺之故曰射影或謂含沙射人入人皮肌其瘡如疥范引京房易傳則與五行傳說異又云蓋含沙射人則與陸璣說或同也

傳一有一亡曰有蟚射人者也音義亡音無又如字疏釋曰舊解一有南越所生是也一亡魯國無是也今以為一有一亡曰有者謂或有有時或有無時言不常也故書曰有若螟𧏙之類是常有之物不言有也上十七年云多麋者魯之常數是歲偏多故書多也螟𧏙不言多者螟𧏙是微細之物不可以數言之故不言多也又每年常有不得言有也所以異於蜚蟚與麋也

冬十月

春秋穀梁注疏卷五

春秋穀梁傳注疏卷五考證

單伯逆王姬傳單伯者何吾大夫之命乎天子者也○臣浩按二傳經文作逆王姬故以單伯為魯之命大夫王姬自京師來故魯遣單伯出逆也左氏經文作送王姬故以單伯為王卿士單伯送王姬出京師過魯而適齊也一字之異解遂不同

傳單伯者何疏知諸侯貢士于天子者傳稱國高在○推尋文義應曰左傳稱國高在傳字上脫左字

傳其不言如何也注據僖三十年○三十年監本誤作二十九年今改正

王使榮叔來錫桓公命注禮有九錫疏九錫者出禮緯文也○臣浩按公羊疏禮緯含文嘉之言

又疏此九錫與周禮九命異○臣名南按疏糾何休以九錫即是九命之謬是也但經言錫桓公命不言九錫之命命字當如周禮魯本七命今加錫服飾以榮其終如八命九命者耳至白虎通所云賜車馬衣

服樂則朱戶納陛虎賁鈇鉞弓矢秬鬯皆是有功特賜既與九命無關且隨其功之大小為賜未有一時具全如魏晉閒篡臣之為也禮緯本不足憑何注公羊亦非傳意范注已知何說之非楊疏又暢九命九錫不同之旨公羊傳曰命者何加我服也其言桓公何追命也公羊經解如此平易卽穀梁傳亦曰生服之生不服則豈有朱戶納陛云云如禮緯所列九錫者哉

又疏能征不順者賜弓矢○順字監本誤作顯今改正　臣浩按白虎通原文作征不義

齊師遷紀郱鄑郚傳郱鄑郚國也注此國以三言為名　臣浩按以郱鄑郚為國惟穀梁然公羊明言是紀之邑但不言是三邑左氏無傳杜注曰齊欲滅紀故遷其三邑之民而取其地大約杜注是也

公子慶父帥師伐於餘丘傳於餘丘邾之邑也○臣浩按杜氏注左傳以為三字國名公羊與穀梁皆以為

邾邑臣照按於餘丘當是於越之類於為語助但古人於此等文有語助所未詳也

夫人姜氏會齊侯于禚音義禚章略反○臣召南按此與左氏經俱作禚公羊作郜釋文郜古報反於左傳音云禚諸若反郜禚究當是一字此音疑誤

葬桓王傳傳曰改葬也○臣召南按左傳曰葬桓王緩也桓王之崩在魯桓十五年踰數年而後葬此後人所以有改葬之疑也公羊穀梁亦皆疑改葬而不敢

直斷其事公羊曰此未有言崩者何以言葬葢改葬也葢疑詞也穀梁曰傳曰改葬也傳曰傳聞之說也

公次于郎傳欲救紀而不能也〇臣召南按郎左傳作滑公羊與此同左傳謂公將會鄭伯謀紀鄭伯辭以難杜注滑鄭地地雖不同其為畏齊不能救紀則一也

紀侯大去其國傳不言滅而曰大去其國者不使小人加乎君子〇臣召南按公羊謂不言齊滅之為襄公

譏曲說甚矣穀梁之義正大

郳黎來來朝○郳公羊作倪黎左氏經作犁

王人子突救衛傳王人卑者也稱名貴之也○臣照按

鄭康成以子突為字傳文當云稱字貴之也名當為

字葢杜注左傳亦曰王人王之微官也雖官卑而見

授以大事故稱人而又稱字云云與康成義同范氏

注則引徐乾之說謂子突是名亦得楊疏則專主稱

名其實鄭康成之說是

夏四月辛卯昔恒星不見夜中星隕如雨○昔左氏經作夜隕公羊經作霣如雨此與公羊俱作似雨解左氏作而雨解

傳豈雨說哉注劉向曰隕者象諸侯隕墜失其所也又夜中而隕者象不終其性命中道而落○臣召南按注引劉向之說略用刪節而微有不同五行志本文云常星二十八宿者人君之象也衆星萬民之象也列宿不見象諸侯微也衆星隕墜民失其所也夜中

者為中國也向意以列宿訓恒星衆星訓星隕之星列宿象諸侯衆星象萬民分疏甚明范注引之云隕者象諸侯隕墜失其所是合向之二義為一義矣臣照按宗動天星為恒星亦不止二十八宿也月最近恒星最遠三垣五宫皆恒星也而以二十八宿為宗然猶可推測其動以為歲差故謂之宗動其指二十八宿為恒星者舉大以概小非無小也今恒星不見則三垣五宫之星皆不見唯五緯見故左氏曰恒星

不見夜明也唯夜明或有緯見而經不見之理若晦冥則經緯皆當不見且亦不足為異也劉向專以為二十八宿而謂為諸侯之占亦疎且鑿矣星隕如雨左氏不以為似雨而以為如雨也者上文既云恒星不見則凡星皆不見矣又安得見星隕之似雨耶故知為星隕之後又雨蓋既夜明則無雲可知及至夜中星隕之後又雨則如無雲而雷者然又足為異也如穀梁說理不可通當以左氏為正

甲午治兵○公羊作祠兵

傳善戰者不死疏若文王伐崇因壘而崇自服也○臣召南按注解云投兵勝地故無死者江熙曰辟實攻虛則不死可謂確當若文王之事王者之師豈嘗善戰云爾哉疏說未協臣照按疏內此引文為證頗允

傳文一准此解則與注少僻但舊有此說故今亦存之云云各本皆同其義難解今仍其舊闕疑也

公伐齊納糾傳注親納讐子○臣召南按左傳史記皆

以小白子糾爲僖公之子何休云親納讐子范氏亦云又不能全保讐子則説公穀者以小白子糾爲襄公子矣是以程子謂是襄公之子

齊人取子糾殺之注言子糾者明其貴宜爲君○臣召南按穀梁並無貴宜爲君之説但其前傳云公子糾小白不能存出亡叙糾於小白之上似糾爲兄小白爲弟耳公羊傳曰其稱子何貴宜爲君者也左傳杜注亦曰子糾小白庶兄荀子史記亦謂子糾是兄臣

照按犀公子曰公子太子嗣位而未成君曰子春秋書子糾不曰公子糾則貴可知矣糾小白孰爲兄弟不必論

十有一年夏五月公敗宋師于鄑傳宋萬之獲也○左傳宋萬之獲在十年公敗宋師于乘丘時非此時公羊不言獲在何年何休注亦指乘丘二家之説與穀梁不同

宋萬弒其君捷○監本此句下脱及其大夫仇牧句今

添

齊人宋人陳人蔡人邾人會于北杏○臣召南按左氏公羊經皆作齊侯宋人陳人蔡人邾人序齊侯于諸國人之上此作齊人釋文亦不言其同異以傳文是齊侯宋公也其曰人何也推之穀梁之經自作齊人與二傳異

公會齊侯盟于柯傳曹劌之盟也○臣照按曹子刼盟事左傳無之公羊及史記特詳其事穀梁既云曹劌

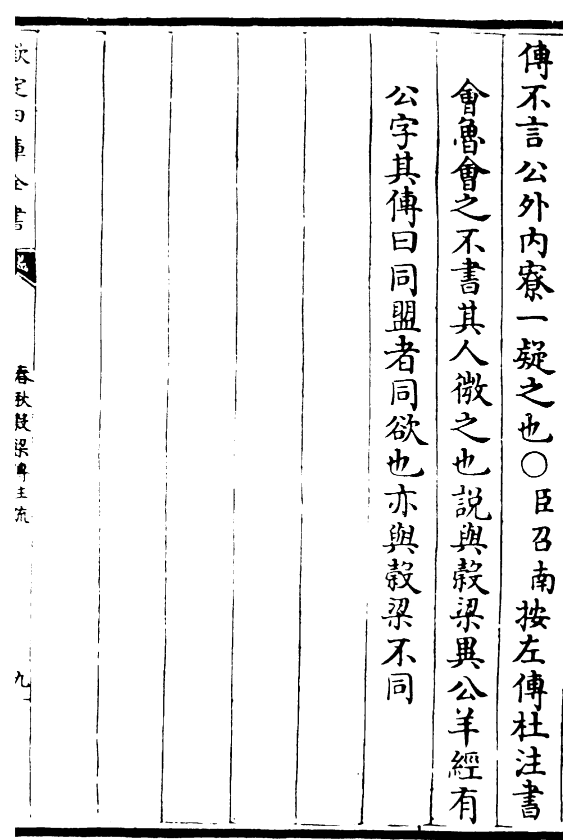
之盟也信齊侯也則亦與公羊同但此戰國刺客之風春秋時無第二事與此相似者也又百餘年後宋之盟楚人衷甲而究不及試盟會之時何由可刼恐是戰國時人造為此說當以左氏為正

齊人陳人曹人伐宋疏葢同左氏背北杏會故也○推尋文義背北杏會故也之上疑脱宋人二字

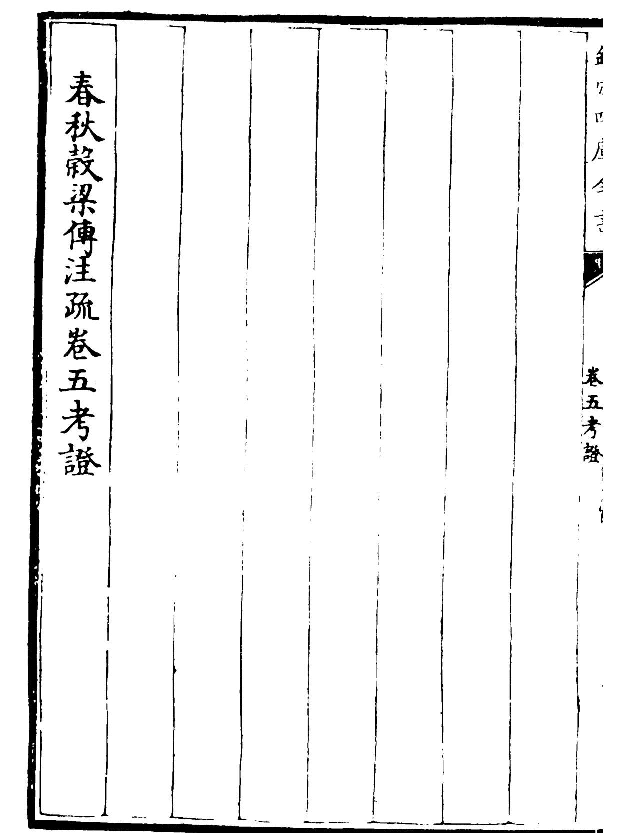
單伯會伐宋傳注伐事已成單伯乃至○臣召南按此單伯即元年夏逆王姬之單伯也穀梁傳明言吾大

夫之命於天子者然則此之會伐宋後之會盟鄄皆自魯往會之也但據左傳諸侯伐宋齊請師于周而單伯會之齊桓此時初興霸業自必先稟王命仗名義以服諸侯至單伯會師又同會鄄而伯事成矣謂單伯為魯大夫二傳之過也

會齊侯宋公陳侯衛侯鄭伯許男曹伯滑伯滕子同盟于幽傳同尊周也○臣召南按左氏公羊說俱不如穀梁以同尊周為解

傳不言公外内寮一疑之也○臣召南按左傳杜注書會魯會之不書其人微之也説與穀梁異公羊經有公字其傳曰同盟者同欲也亦與穀梁不同

春秋穀梁傳注疏卷五考證

春秋穀梁注疏卷六 起莊公十九年盡閔公二年

晉范甯集解　唐陸德明音義　楊士勛疏

十有九年春王正月音義傳本或分此以下為莊公與閔公同卷

夏四月

秋公子結媵陳人之婦于鄄遂及齊侯宋公盟

傳媵淺事也不志此其志何也辟要盟也注魯實使

公子結要二國之盟欲自託於大國未審得盟與不

故以媵婦為名得盟則盟不則止此行有辭也音義媵以證反又繩證反爾雅云送也要於遥反注同疏釋曰文十六年季孫行父會齊侯于陽穀齊侯弗及盟此若齊宋不許亦當云弗及盟而云辟要盟也者彼以行父失辭又無媵事故云弗及盟此有媵事若齊宋不許則直書媵事而已故云辟要盟也何以見其辟要盟也媵禮之輕者也盟國之重也以輕事遂乎國重無說注以輕遂重無他異說故知辟要盟耳音義見賢徧反其曰陳人之婦略之也注但為遂事假錄媵事耳故略言陳人之婦不處其主名音義為于偽反疏注釋曰假錄媵事者媵是小事不合

書經今既書之故云假非謂無媵事也不處其主名者謂不言陳侯夫人而云陳人之婦是不處其主名也

其不日數渝惡之也【音義】數音朔惡烏路反【疏】釋曰數疾也謂秋共盟冬而見伐變盟之疾故不書日以惡之也或以為數渝為今冬伐我西鄙明年齊又伐我故云數理亦通也

夫人姜氏如莒

傳婦人既嫁不踰竟踰竟非正也【音義】竟音境下同【疏】釋曰重發傳者嫌此適異國恐別故發傳以同之

冬齊人宋人陳人伐我西鄙

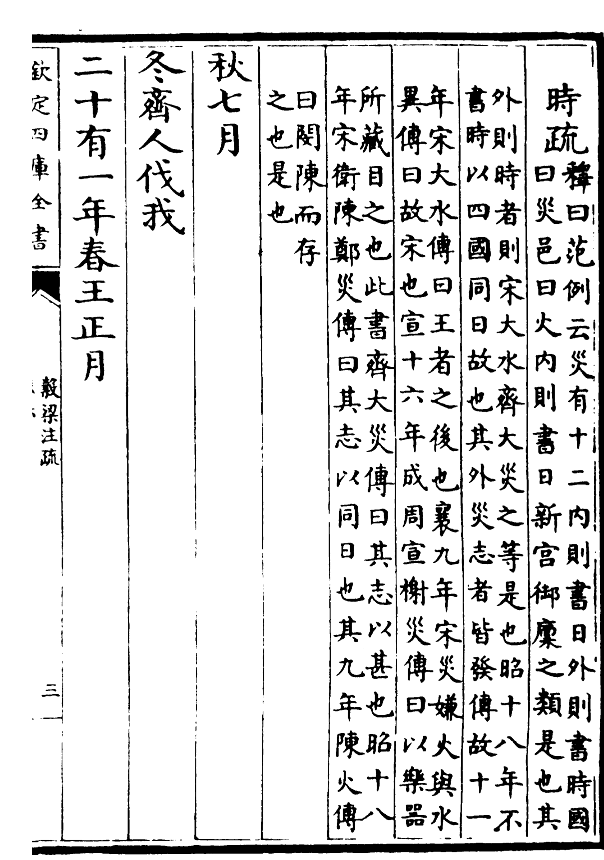
傳其曰鄙遠之也其遠何也不以難邇我國也音義難乃旦反邇如字本又作介音界

二十年春王二月夫人姜氏如莒注夫人比年如莒過而不改無禮尤甚故謹而月之音義莒音舉

傳婦人既嫁不踰竟踰竟非正也疏釋曰重發傳者比再如莒失禮之甚故詳之

夏齊大災

傳其志以甚也注外災不志甚謂災及人也外災例

時疏釋曰范例云災有十二內則書日外則書時國曰災邑曰火內則書日新宮御廩之類是也其外則時者則宋大水齊大災之等是也昭十八年不書時以四國同日故也其外災志者皆發傳故十一年宋大水傳曰王者之後也襄九年宋災嫌火與水異傳曰故宋也宣十六年成周宣榭災傳曰以樂器所藏目之也此書齊大災傳曰其志以甚也昭十八年宋衛陳鄭災傳曰其志以同日也其九年陳火傳曰閔陳而存之也是也

秋七月

冬齊人伐我

二十有一年春王正月

夏五月辛酉鄭伯突卒

秋七月戊戌夫人姜氏薨

傳婦人弗目也注鄭嗣曰弗目謂不目言其地也婦人無外事居有常所故薨不書地僖元年傳曰夫人薨不地此言弗目蓋互辭爾定九年得寶玉大弓傳曰弗目羞也蓋此類也江熙曰文姜有弑公之逆而弗目其罪音義弗目謂不題目文姜所也一曰弗目其罪 薨 疏釋曰隱二年夫人子氏薨著不地之例此復發傳者嫌有罪去地故發之也不曰夫人而言婦人者以文姜失夫人之道故經

書薨傳以婦人言之或是經無變文盖傳通言之無異意也注釋曰江熈云不目其罪者謂稱夫人薨與常例不異是也

冬十有二月葬鄭厲公

二十有二年春王正月肆大眚

傳肆失也眚災也注易稱赦過宥罪書稱眚災肆赦經稱肆大眚皆放赦罪人蕩滌衆故有時而用之非經國之常制音義肆音四眚所景反宥音又滌音狄疏注釋曰肆失也眚災也言肆大眚者謂放失大罪惡災猶罪惡也言放失大罪惡明小惡亦赦之也易稱赦過宥罪者解卦辭也象

曰雷雨作解君子以赦過宥罪解卦坎下震上震為
雷坎為雨雷動雨下而萬物解散故君子以此卦象
而放赦罪人書稱眚災肆赦舜典文孔安國云眚過
災害肆緩也過而有害當緩赦之此傳云肆失也則
亦緩之類以經稱肆大眚故以眚為災也尚書眚災
連文故孔氏以眚為過其大意亦不異也傳為嫌天
子之葬也者二事相須注以肆大眚不可特為夫人
故云蕩滌衆故傳意原魯所以肆大眚者為嫌天子
之葬也故注與傳兩言之災紀也失故也注災謂罪惡紀治理也
有罪當治理之今失之者以文姜之故為嫌天子之
葬也注文姜罪應誅絕誅絕之罪不葬若不赦除衆
惡而書葬者嫌天子許之明須赦而後得葬音義為于

僞反

癸丑葬我小君文姜

傳小君非君也注不治其民其曰君何也以其為公配可以言小君也

陳人殺其公子禦寇注禦寇宣公之子音義禦魚呂反又作御

傳言公子而不言大夫公子未命為大夫也其曰公子何也公子之重視大夫注視此命以執公子注大夫既命得執公子之禮一本大夫命以視公子

夏五月注以五月首時甯所未詳疏釋曰何休云譏莊公娶讎女不可以事先祖猶五月不宜以首時杜預云莊公獨稱夏五月者疑謬誤也范以二者皆無憑故云甯所未詳也

秋七月丙申及齊高傒盟于防

傳不言公高傒伉也注書日則公盟也高傒驕伉與公敵體恥之故不書公音義傒音奚伉苦浪反疏注釋曰微者盟例不日及宋人盟于宿是也此既書日明公在可知知非卿者若卿則與高傒敵何以直言及故知非卿也公及莒人盟于包來言公者彼稱人是舉國之辭故可以言公此若云公及高傒則高傒得敵公故不言公也公會楚公子嬰齊不沒公者彼以前驕伉後服罪故不去公以見別意也

冬公如齊納幣

傳納幣大夫之事也禮有納采注采擇女之德性也其禮用鴈為贄者取順陰陽往來音義贄音至有問名注問女名而卜之知吉凶也其禮如納采有納徵注徵成也納幣以成婚疏釋曰此傳釋諸侯不云納幣而云納徵者以士婚禮有納徵之文欲明用幣雖異而禮同也有告期注告迎期音義迎魚敬反四者備疏釋曰士婚禮下達之後有納采問名納吉納徵請期親迎六禮此傳不云納吉者直舉四者足以譏公故略納吉不言之或以為諸侯與士禮異者非也而後娶禮也公之親納

幣非禮也疏釋曰納幣非禮是譏喪娶而注云傳無譏文者傳上云公之親納幣非禮不云喪娶之事故云無譏文也然宣元年貶夫人去氏此則全無譏者彼以夫人不能以禮自固故與有貶仍未是貶公之事故彼注云不譏喪娶者不待貶絕而罪惡自見是也故譏之注公母喪未再朞而圖婚傳無譏文但譏親納幣者喪婚不待貶絕而罪惡見音義見賢遍反

二十有三年春公至自齊疏釋曰二十七年傳云桓會不致此與下文觀社皆書公至自齊者公羊傳云桓會不致此何以致危之也徐邈亦云不以禮行故致以見危范此雖無注下云公怠棄國政此行犯禮憂危甚矣則亦以二者為憂危致之也若然定八年傳稱致月危致也下傳云致月有懼焉

爾此若致以見危所以不月者以二者皆非禮而行不假書月危懼可知傳以危而不月嫌與例乖故發傳詳之或以為二者皆非禮之行與好會異故致之非是見危理亦通也

祭叔來聘注祭叔天子寰内諸侯叔名音義祭側界反寰音縣又音環疏釋曰范云祭叔天子寰内諸侯叔名則范意將此祭叔與隱元年祭伯同是畿内諸侯而此云來聘彼傳責其不稱朝者祭伯者祭國伯爵也寰内諸侯時不為王之卿大夫欲外交鄰好而來通魯以其無王命故不得言聘不仕王朝故得責其不稱朝也今祭叔見是天子大夫而恣意任情欲外接諸侯雖請王命非王本心故不稱使見其擅命言聘表其請王循左氏公子翬強請故得書經而去其族也案隱元年注云祭伯畿内大夫有采地者既有采地則似祭伯亦仕王朝者以大祭伯本為入仕王朝故畿内授地今雖不仕亦得以大

夫言之或以為祭叔亦無王命以是天子大夫假王命而來魯受其聘故得書聘以本非王命故不稱使也祭伯雖是天子卿大夫欲同諸侯之例而來朝魯以不奉王命故不得稱聘冢内諸侯不合外交故亦不得云朝是亦得通一家也徐邈云祭叔為祭公使則徐意以祭叔為祭之大夫也范以叔為名似同徐説但舊解不然故今亦同之

傳其不言使何也天子之内臣也不正其外交故不與使也注何休曰南季宰渠伯糾家父宰周公來聘皆稱使獨于此奪之何也鄭君釋之曰諸稱使者是奉王命其人無自來之意今祭叔不一心於王而欲

外交不得王命來故去使以見之音義去起呂反見賢徧反

夏公如齊觀社

傳常事曰視注視朔是也非常曰觀疏釋曰復發傳者嫌觀魚觀社異故發之也春秋之例常事不書視朔既書而范云常事謂視朔者視朔之禮實是常事但公廢之即為非常故書之觀無事之辭也注言無朝會之事音義朝直遥反下同以是為尸女也注尸主也主為女往爾以觀社為辭音義為于偽反 無事不出竟

公至自齊

傳公如注陳公行例往時正也注正謂無危懼也皆放此致月故也如往月致月有懼焉爾

荆人來聘

傳善累而後進之其曰人何也舉道不待再注明聘問之禮朝宗之道非夷狄之所能故一舉而進之疏釋曰不言楚人而云荆人者傳稱州不若國楚既新進若稱國繫人嫌其大褒故其舉州稱人言聘以進之

公及齊侯遇于穀

傳及者內為志焉爾疏釋曰重發傳者公為淫如齊嫌異於常故重發之遇者志相得也

蕭叔朝公

傳微國之君未爵命者其不言來於外也注言於穀朝公也朝於廟正也於外非正也疏釋曰書名者附庸常例儀父稱字傳言貴之此傳直云微國不言貴之則叔名也重發傳者嫌名字異故也

秋丹桓宮楹注楹柱

傳禮天子諸侯黝堊注黝堊黑色音義黝於糾反又於柳反注同

堊烏路反又烏各反范云黝堊黑色桼黝黑也堊白土　疏注釋曰徐邈曰黝黑柱也堊白壁也謂白壁而黑柱今范同以黝堊為黑色者以此傳為丹楹而發何得有壁事而在其間故同為黑色也　大夫倉士黈注黈黃色音義黈他苟反黃色也麋氏云張斗反丹楹非禮也

冬十有一月曹伯射姑卒音義射音亦本或作亦

十有二月甲寅公會齊侯盟于扈注桓盟不日此盟日者前公如齊觀社傳曰觀無事之辭以是為尸女也公怠棄國政此行犯禮憂危甚矣霸主降心親與之盟實

有弘濟之功而魯得免於罪臣子所慶莫重於此時事所重文亦宜詳故特謹日以著之音義扈音戶疏注釋曰公羊傳云桓盟不日此何以日危之也今范知喜得霸主與盟故詳而日之者傳雖有桓盟不日信之文亦有不日數渝惡之事又葵丘以極美齊桓而書日故知此間書日喜霸者與盟也此時齊桓威德既盛與公結盟實有弘濟之功何得為有危事故范以臣子所慶文亦宜詳也

二十有四年春王三月刻桓宮桷音義刻音克桷音角榱也方曰桷圓曰椽

傳禮天子之桷斲之礱之加密石焉注以細石磨之

諸侯之桷斲之礱之大夫斲之士斲本刻桷非正也夫人所以崇宗廟也取非禮與非正而加之於宗廟以飾夫人非正也注非禮謂娶讎女非正謂刻桷丹楹也本非宗廟之宜故曰加言將親迎欲為夫人飾又非正也音義斲下角反削也礱力公反磨也迎魚敬反下同疏注釋曰娶讎女刻桷兩事俱非故曰又也或以為又者并謂崇飾夫人理亦通也所以不直言非禮云又非正者見莊有二種之惡故非禮非正兩舉之也刻桓宮桷丹桓宮楹斥言桓宮以惡莊也注不言新宮而謂之桓宮以桓見殺於齊而飾

其宗廟以榮讎國之女惡莊不子疏注釋曰新宮桓公之宮以是禰宮不忍斥之故謂之新宮令惡莊公不子故斥言桓宮以見非正也

葬曹莊公

夏公如齊逆女

傳親迎恒事也不志疏釋曰文四年傳云其不言公何也非成禮於齊也似不成禮於齊即合志而此云常事不志者彼亦是非禮而書就書之中更自别見言逆婦既書於經所以不云公者為成禮於齊故變文與莊公異也此其志何也不正其親迎於齊也

秋公至自齊

傳迎者行見諸舍見諸注諸之也言瞻望夫人乘車

音義乘繩證反先至非正也

八月丁丑夫人姜氏入注哀姜

傳入者内弗受也疏釋曰重發傳者嫌夫人與他例異故也日入惡入者也何用不受也以宗廟弗受也其以宗廟弗受何也娶仇人子弟以薦舍於前其義不可受也注薦進

舍置音義惡烏路反一音如字

戊寅大夫宗婦覿用幣注宗婦同宗大夫之婦音義覿徒歷反見也疏釋曰舊解不言見而言覿覿者私事大夫公然行之故言覿以明其私也見者正也故會于沙隨云不見公傳曰可以見公而不見譏在諸侯也見覿與見別也今以為不然者三傳之文並不云覿見事別何得言私為覿正為見乎恐別有案據遂存之以示疑耳

傳覿見也禮大夫不見夫人疏釋曰既云不見夫人又說男子之贄者更釋用幣非禮之意也言男子之贄羔鴈之等婦人之贄棗栗之類欲見俱不得用幣不言及不正其行婦道故列數之也男子之贄羔鴈雉腒注贄所以至者也上大夫用羔取其從羣帥而不黨也下

大夫用鴈取其知時飛翔有行列也士冬用雉夏用腒取其耿介交有時別有倫也腒腊也雉必用死爲其不可生服也夏用腒備腐臭也音義數色主反腒其居反腊也乾雉也士夏執之備腐臭也說文云北方謂鳥腊曰腒傳曰堯腊舜腒始腒別彼列反爲于偽反腐符甫反婦人之贄棗栗鍛脩注棗取其早自矜莊栗取其敬栗鍛脩取斷斷自脩飭音義鍛丁亂反脯也鍛而加薑桂曰脩脩飭本或作勑同恥力反一本作飾申職反或作整音征領反用幣非禮也用者不宜用者也大夫國體也注國體謂爲君股肱音義股音古肱古弘

反而行婦道惡之故謹而日之也音義惡烏路反

大水

冬戎侵曹曹羈出奔陳疏釋曰公羊以為曹羈是曹大夫三諫不從而去之也杜預注左傳以為羈是曹之世子此處雖無傳案下二十六年傳意則與公羊同也赤歸于曹郭公音義羈居宜反郭公左氏如字公羊音虢

傳赤蓋郭公也何為名也禮諸侯無外歸之義外歸非正也注徐乾曰郭公郭國之君也名赤蓋不能治其國舍而歸于曹君為社稷之主承宗廟之重不能

安之而外歸他國故但書名以罪而懲之不直言赤復云郭公者恐不知赤者是誰將若魯之微者故也以郭公著上者則是諸侯失國之例是無以見微之義

音義 舍音捨懲直升反復扶又反著張慮反又張略反見賢徧反

疏 釋曰薄氏駁云赤若是諸侯不能治國舍而歸曹應謂之奔何以說例言歸乎徐乾又云不言郭公疑是魯之微者若是微者則例所不書何得以微者為譬二事俱滯而范從之者凡諸侯出奔其國者或為人所滅或受制強臣迫逐苟免然後書出今郭公在國不被迫逐往曹事等如歸故以易辭言之不得云出奔也凡內大夫未得命者例但書名若使赤直名而無所繫則文同俠等故又云郭公也徐乾之說理通故范引而從之

二十有五年春陳侯使女叔來聘注女氏叔字音義女音汝

傳其不名何也注據成三年晉侯使荀庚來聘稱名

天子之命大夫也疏釋曰言命大夫即是單伯之等故知叔是字祭仲無文釋故知仲是名也

夏五月癸丑衛侯朔卒注惠公也犯逆失德故不書葬

六月辛未朔日有食之鼓用牲于社

傳言日言朔食正朔也鼓禮也用牲非禮也天子救

日置五麾陳五兵五鼓注麾旌幡也五兵矛戟鉞楯弓矢音義麾毀為反幡芳元反矛亡侯反鉞音越楯時準反又音允諸侯置三麾陳三鼓三兵大夫擊門士擊柝言充其陽也注凡有聲皆陽事以壓陰氣柝兩木相擊充實也音義柝吐洛反壓於甲反又於涉反疏釋曰案范三十年注云救日用牲既失之矣非正陽之月而又伐鼓亦非禮令伐鼓於建巳之月故曰禮也用牲非常故云非禮也五麾者麋信云各以方色之旌置之五處也五兵者徐邈云矛在東戟在南鉞在西楯在北弓矢在中央麋信與范數五兵與之同是相傳說也五鼓者麋信徐邈並云東方青鼓南方赤鼓西方白鼓北方黑鼓中央黃鼓案五兵兵有五種未審五鼓是一鼓有五

色為當五種之鼓也何者周禮有六鼓雷鼓靈鼓路鼓鼖鼓鼛鼓晉鼓之等若以為五種之鼓則不知六鼓之內竟去何鼓若以為一種之鼓則不知六鼓之內竟取何鼓又周禮云雷鼓鼓神祀則似救日之鼓用雷鼓但此用之於社周禮又云靈鼓鼓社稷祭則又似救日食之鼓用靈鼓進退有疑不敢是正故直述之而已檢麋徐兩家之說則以五鼓者非六鼓之類別用方色鼓而已諸侯三者則云降殺以兩去黑黃二色是非六鼓之類也下云大夫擊門士擊柝則此陳五鼓亦擊之也但擊之時陳列於社之塋域因五兵五麾是陳故亦以陳言之非謂直陳而不擊也

伯姬歸于杞

傳其不言逆何也逆之道微疏釋曰重發傳者紀伯姬釋不稱使之微此

解不言逆之微故别發傳無足道焉爾

秋大水鼓用牲于社于門注門國門也

傳高下有水災曰大水既戒鼓而駭衆用牲可以已矣救日以鼓兵救水以鼓衆疏釋曰重發之者此有用牲之失嫌異常水故更發之既戒鼓駭衆者謂既警戒擊鼓而駭動衆人則用牲可以已矣知不合用牲者用者不宜用故知不合也又云救日以鼓兵者謂伐鼓以責陰陳兵示禦侮救水以鼓衆者謂擊鼓聚衆也皆所以發陽也

冬公子友如陳

二十有六年春公伐戎

夏公至自伐戎

曹殺其大夫

傳言大夫而不稱名姓無命大夫也無命大夫而曰大夫賢也為曹羈崇也注徐邈曰于時微國衰陵不能及禮其大夫降班失位下同於士故略稱人而傳謂之無命大夫也莒慶莒挐邾庶其邾快皆特以事書非實能貴故略名而已楚雖荆蠻漸自通於諸夏

故莊二十三年書荆人來聘文九年又褒而書名國轉强大書之益詳然當僖公文公之世楚猶未能自同于列國故得臣及椒並略名惟屈完來會諸侯以殊禮成之楚莊王之興為江漢盟主與諸夏之君權行抗禮其勢彊于當年而事交於内外故春秋書之遂從中國之例夫政俗隆替存乎其人三后之姓日失其序而諸國乘間與之代興因詳略之文則可以見時事之實矣秦爵伯也上據西周班列中夏故得

稱師有大夫其大夫當名氏而文十二年秦術略名蓋于時晉主魯盟而秦方敵晉則魯之于秦情好疏矣禮以飾情情疏則禮略春秋所以略文乎又吳札不書氏以成尊于上也宋之盟叔孫豹不書氏以著其能恭此皆因事而為義音義為曹于偽反挐女居反又女加反快若夫反夏戶雅反下同屈居勿反情好呼報反疏釋曰薄氏駁曰曹羈出奔經無歸處曹自殺大夫何以知是羈也又云術之名為晉貶秦然楚亦敵晉何以不略而貶之又此注雖多未足通崇之義徒引證據何益於此哉范荅之曰羈曹之賢大夫也曹伯不用其言乃使出奔他國終於受戮故君子愍之書殺其大

夫即是崇賢抑不肖之義也案大夫出奔或書出不書入秦后子是也或書入不書出蔡季是也史有闕漏非是一般何得以無歸之文則恠其非羈也秦以交疏之故而略其臣楚與諸夏會同所以不略也是范氏論崇曹羈之事也曹羈三諫不從者是公羊之說也注釋曰莒慶莒挐邾庶其邾快皆持以事書者謂莒慶來逆女莒挐為魯所獲庶其邾快來奔於魯故書以著罪是皆以事書之非能貴也秦稱師者僖二十八年城濮之戰是也亦既稱師明當有大夫而秦術無氏故知春秋所略也又云吳札不書氏以成尊於上者襄二十九年傳文謂進吳稱子許夷狄者不壹而足不可復進其臣不書季札之氏所以成尊於上也叔孫豹不書氏以著其恭者襄二十七年傳文彼傳以溴梁之會諸侯在而不曰諸侯之大夫大夫不臣也晉趙武恥之豹云者恭也是其恭故不書氏以見意也

秋公會宋人齊人伐徐

冬十有二月癸亥朔日有食之

二十有七年春公會杞伯姬于洮注伯姬莊公女洮魯地音義洮他刀反本或作桃

夏六月公會齊侯宋公陳侯鄭伯同盟于幽

傳同者有同也同尊周也疏釋曰復發傳者前同盟于幽諸侯尚有疑者今外內同心推桓爲伯得專征伐之任成九合之功故傳詳其事也於是而後授之諸侯也其授之諸侯何也齊侯得衆也桓會不致安之

也桓盟不日信之也信其信仁其仁疏釋曰謂諸侯信齊桓之信仁齊桓之仁下文未嘗有歃血之盟是其信也未嘗有大戰是其仁也衣裳之會十有一未嘗有歃血之盟也信厚也注十三年會北杏十四年會鄄十五年又會鄄十六年會幽二十七年又會幽僖元年會檉二年會貫三年會陽穀五年會首戴七年會寧毋九年會葵丘音義歃所洽反檉他貞反又勑丁反本亦作朾寧如字又音甯毋音無又茂后反兵車之會四未嘗有大戰也愛民也注僖八年會洮十二年會鹹十五年會牡丘十

六年會淮於末年乃言之不道侵蔡伐楚者方書其

盛不道兵車也此則以兵車會而不用征伐音義鹹音

咸牡茂 疏衣裳之會十有一者謂從北杏至葵丘也后反 論語稱九合諸侯者貫與陽穀二會管仲不欲故去之自外唯九合也兵車之會四者洮鹹牡丘淮也不數侵蔡伐楚者以二者征伐非會故也鄭玄釋廢疾云自柯之明年葵丘以前去貫與陽穀固已九合矣則鄭意不數北杏自外與范注同也不數北杏所以得九合諸侯者先師所說不同或云去貫與陽穀與猶數也言數陽穀故得為九也或云葵丘會盟異時故分為二或取公子結與齊桓宋公盟為九故先師劉炫難之云貫與陽穀並非管仲之功何得去貫而數陽穀也若以葵丘之盟盟會異時而數為二則首戴之會亦可為二也離會不數鄄盟去公

子結則唯有齊宋二國之會安得數之二三之說並無憑據故劉氏數洮會為九以數洮會為九兵車之會又少其一故劉以傳誤解之當云兵車之會三案洮會下亦無云兵車之會則傳文不應兩處皆誤是亦可疑也

秋公子友如陳葬原仲注原仲陳大夫原氏仲字

傳言葬不言卒不葬者也注外大夫例不書卒疏注釋曰葬亦不書止云例不書卒者以內大夫書卒尚不書葬況外大夫卒亦不書明不合書葬故云外大夫例不書卒欲見必不得書葬之意也不葬而曰葬諱出奔也注言季友辟內難而出以葬原仲為辭音義難乃旦反疏釋曰范知辟內難而

出者公羊傳以夫人哀姜淫於二叔此下傳亦云子般卒而公子慶父出奔則慶父之覺季子素知季子出則殊其文入則貴之稱季子明其無罪故知辟難也

冬杞伯姬來注歸寧

莒慶來逆叔姬注慶名也莒大夫也叔姬莊公女禮檀弓記曰陳莊子死赴於魯魯人欲勿哭繆公召縣子而問焉縣子曰古之大夫束脩之問不出竟雖欲哭之安得而哭之今之大夫交政於中國雖欲勿哭安得而勿哭則大夫越竟逆女非禮也董仲舒曰大夫無束脩之

餽無諸侯之交越竟逆女紀罪之音義繆音穆縣音玄下同竟音境焉於虔反餽巨愧反竟本或作疆居良反

傳諸侯之嫁子於大夫主大夫以與之注君不敵臣來者接内也不正其接内故不與夫婦之稱也注接内謂與君為禮也夫婦之稱當言逆女音義稱尺證反

杞伯來朝注杞稱伯蓋時王所絀音義朝直遥反絀本又作黜勑律反

公會齊侯于城濮注城濮衛地音義濮音卜

二十有八年春王三月甲寅齊人伐衛衛人及齊人戰

衛人敗績

傳於伐與戰安戰也注問在何處戰音義處昌慮反 疏釋曰於伐與戰安戰也謂於伐衛之時兩國相與交戰問在何處戰也戰衛謂在衛國之都也知國都者若在他所則應云地今不書地故知衛都耳猶桓十三年戰于龍門為近不地相似也 戰衛戰則是師也其曰人何也微之也何為微之也今授之諸侯而後有侵伐之事故微之也其人衛何也以其人齊不可不人衛也注齊桓始受方伯之任未能信著鄰國致有侵伐之事貶師稱人以微之也人不可以

敵于師師不可以與人戰故亦以衛師為人衛非有罪衛小齊大其以衛及之何也以其微之可以言及也其稱人以敗何也疏釋曰據桓十三年戰稱人不敗稱師故發違例之問也不以師敗於人也注人輕而師重音義敗必邁反

夏四月丁未邾子瑣卒音義瑣素果反

秋荆伐鄭

傳荆者楚也其曰荆州舉之也疏釋曰前書荆人來聘聘是善事故進之令代中國不足可褒故州舉之也

公會齊人宋人救鄭

傳善救鄭也

冬築微注微魯邑音義微左氏作麋

傳山林藪澤之利所以與民共也虞之非正也注虞典禽獸之官言規固而築之又置官司以守之是不與民共同利也築不志凡志皆譏也築例時音義藪素后反疏釋曰成十八年築鹿囿此築邑並云虞之非正也者彼直築囿以虞之此築邑置官司以虞之囿邑既殊俱是虞之非正故再起傳例注釋曰周禮澤虞掌田獵之事左傳皮冠以招虞人是虞人典禽

獸之官也知築不志凡志皆譏也者三十一年築臺于秦傳曰君子危之故謹而志之也知志則譏也此年與三十一年春築臺于郎秋築臺于秦皆不書月是例時

大無麥禾

傳大者有顧之辭也於無禾及無麥也注一災不書於冬無禾而後顧錄無麥故言大明不妝甚䟽釋曰經言大無麥禾者謂一災不書待冬無禾然後并錄無麥故經稱大而傳云有顧之辭也顧猶待也徐邈云至冬無禾於是顧錄無麥其意亦謂待無禾然後顧錄無麥故云大是也莊七年秋大水無麥苗此經不言大水者彼傳云麥苗同時也是麥與黍稷之苗同時為水而死故繫大水言之此至冬始書大無麥禾則

禾之死未必由夫水故不繫之徐邈云不言水旱者麥禾自死不由水旱是也或以為言無禾則大水可知故省文若然七年何以不省文而言大水不言饑者舊解以為下傳云不書如為內諱則此不言饑是諱也或當雖無麥禾得臧孫之告糴不至饑也

臧孫辰告糴于齊注臧孫辰魯大夫臧文仲音義糴音狄

傳國無三年之畜曰國非其國也一年不升告糴諸侯告請也糴糴也不正故舉臧孫辰以為私行也注為內諱故不稱使使若私行音義畜勑六反下同為內于偽反下文為內同

國無九年之畜曰不足無六年之畜曰急無三年

之畜曰國非其國也諸侯無粟諸侯相歸粟正也臧孫辰告糴于齊告然後與之言內之無外交也古者稅十一注宣十五年注詳矣音義稅始銳反什一十而稅一疏釋注曰彼傳云古者什一注云一夫一婦佃田百畝又受田十畝以為公田公田在內私田在外此一夫一婦為耕一百一十畝也八家共一井之田餘二十畝者以為廬舍是也豐年補敗注敗謂凶年不外求而上下皆足也疏釋曰上謂君也下謂民也雖累凶年民弗病也一年不艾而百姓饑疏釋曰麋信云艾穫也君子非之不言如為內諱也音義艾魚廢反

二十有九年春新延廄疏釋曰不言作者傳二十年新作南門傳曰作為也有加其度也彼謂加其度更增大之故云作此直改新故不言作

傳延廄者法廄也注周禮天子十二閑馬六種邦國六閑馬四種每廄一閑言法廄者六閑之舊制也音義廄九又反種之勇反下皆同疏注釋曰自每廄一閑以上周禮校人有其事馬六種者彼校人云辨六馬之屬種馬一物戎馬一物齊馬一物道馬一物田馬一物駑馬一物是也鄭云玉路駕種馬戎路駕戎馬金路駕齊馬象路駕道馬田路駕田馬駑馬給官中之役是天子六種之馬分為左右廄故十二閑也彼又云邦國六閑馬四種家四閑馬二種鄭玄云諸侯齊馬道馬田馬各一閑駑馬則分為三大

夫則田馬一閑駑馬分為三是天子十二閑馬六種邦國六閑馬四種也其言新有故也
注言改故而新之有故則何為書也古之君人者必
時視民之所勤民勤於力則功築罕注罕希音義罕呼
旦反民勤於財則貢賦少民勤於食則百事廢矣注凶
荒殺禮音義殺所界反冬築微春新延廄以其用民力為
已悉矣注悉盡
夏鄭人侵許
秋有蜚注穀梁說曰蜚者南方臭惡之氣所生也象君

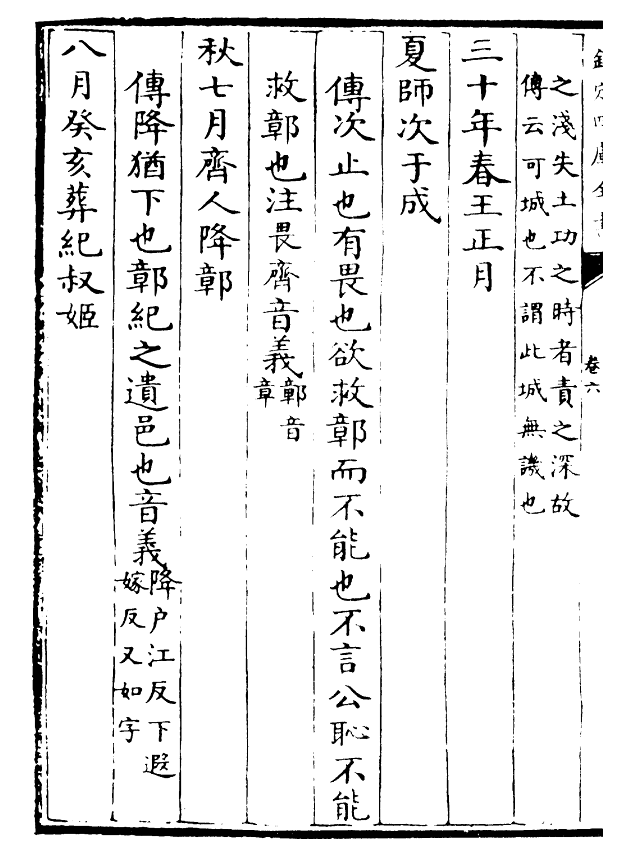
臣淫泆有臭惡之行音義蜚扶味反泆音逸行下孟反

傳一有一亡曰有音義亡如字又音無

冬十有二月紀叔姬卒注紀國雖滅叔姬執節守義故繫之紀賢而録之疏注釋曰內女嫁於大夫則不書卒為媵亦如之今既書卒故知賢也

城諸及防注諸防皆魯邑

傳可城也以大及小也注傳例曰凡城之志皆譏今云可者謂冬可用城不妨農役耳不謂作城無譏疏釋曰左氏之例城有時與不時隱七年傳云凡城之志皆譏也此云可城也者傳以得土功之節者則譏

之淺失土功之時者責之深故傳云可城也不謂此城無譏也

三十年春王正月

夏師次于成

傳次止也有畏也欲救鄣而不能也不言公恥不能救鄣也注畏齊音義鄣音章

秋七月齊人降鄣

傳降猶下也鄣紀之遺邑也音義降戶江反下遐嫁反又如字

八月癸亥葬紀叔姬

傳不日卒而日葬閔紀之亡也

九月庚午朔日有食之鼓用牲于社注救日用牲既失之矣非正陽之月而又伐鼓亦非禮

冬公及齊侯遇于魯濟注濟水名音義濟子禮反

傳及者内為志焉爾遇者志相得也疏釋曰重發傳者齊為伯者嫌與諸侯異也

齊人伐山戎

傳齊人者齊侯也其曰人何也愛齊侯乎山戎也注

不以齊侯敵乎山戎故稱人其愛之何也桓内無因國外無從諸侯而越千里之險北伐山戎危之也注内無因緣山戎左右之國為内間者外無諸侯者不煩役寮國音義從才用反内間間廁之間則非之乎善之也注遠伐山戎雖危勤王職貢則善何善乎爾燕周之分子也注燕周大保召康公之後成王所封分子謂周之別子孫也音義燕音煙注及後同分扶問反又如字本或作介音界注同大音泰召上照反疏注釋曰燕是召康公之後成王所封者世家文也分者別也燕與周同姓故知別子孫也貢

職不至山戎為之伐矣注言由山戎為害伐擊燕使之隔絶於周室音義為之如字

三十有一年春築臺于郎

夏四月薛伯卒

築臺于薛注薛魯地

六月齊侯來獻戎捷注獻下奉上之辭也春秋尊魯故曰獻音義捷在接反戎菽也捷獲也

傳齊侯來獻捷者内齊侯也不言使内與同不言使

也注泰曰齊桓内救中國外攘夷狄親倚之情不以齊為異國故不稱使若同一國也音義攘如羊反倚於綺反下文及注同

獻戎捷軍得曰捷戎菽也注菽豆疏釋曰徐邈云齊還經魯界故使人獻捷不入國都而言來獻敬重霸主親而内之也糜信亦云言内齊侯者解經稱來之意也范雖不注理亦合當然矣僖二十一年楚人使宜申來獻捷彼亦稱來者宜申止來鄉魯接公行禮故得稱來與齊侯異也又云不言使内與同者謂内齊侯與同一國故不稱使也戎菽也者舊解謂順經意而惜齊侯故傳依違其文釋之為菽其實宋是中國故捷不繫國戎是夷狄故繫之戎也案管子云出戎菽及冬葱布之天下則以戎為豆也故徐邈云令之胡豆也舊解以為依違其文恐失傳旨僖二十一年傳

云其不曰宋捷何也不與楚捷于宋也范云據莊三十一年齊侯來獻戎捷據彼傳及注意則似不以戎為豆令疑不敢正故兩載之此書月彼不書月者徐邈云霸主服遠之功重故詳而月之也一解齊侯此時克山戎并得胡豆來故傳云戎菽謂克戎之菽齊侯此時并得戎菽於文亦僻也

秋築臺于秦注秦魯地

傳不正罷民三時虞山林藪澤之利且財盡則怨力盡則懟注懟恚恨也音義罷音皮下同懟直類反怨也君子危之故謹而志之也或曰倚諸桓也桓外無諸侯之變内無國事越千里之險北伐山戎為燕辟地注辟開音

義為于偽反僻婢亦反注同魯外無諸侯之變內無國事一年罷民三時虞山林藪澤之利惡內也注譏公依倚齊桓而與桓行異音義惡烏路反行下孟反

冬不雨疏釋曰徐邈云僖十一年傳曰雩不得雨曰旱然則此云不雨者或當不雩也范意亦未必然或當不言旱不為災也

三十有二年春城小穀注小穀魯邑

夏宋公齊侯遇于梁丘

傳遇者志相得也疏釋曰重立傳者外與伯者遇嫌異故發之梁丘在曹

鄑之閒去齊八百里非不能從諸侯而往也辭所遇遇所不遇大齊桓也注辭所遇謂八百里閒諸侯必有顧從者而不之遇所不遇謂遠遇宋公也音義從才用反或如字注同

秋七月癸巳公子牙卒注牙慶父同母弟何休曰傳例大夫不日卒惡也牙與慶父共淫哀姜謀殺子般而日卒何也鄭君釋之曰牙莊公母弟不言弟其惡已見不待去日矣甯案傳例諸侯之尊弟兄不得以屬通蓋以

禮諸侯絶朞而臣諸父昆弟稱昆弟則是申其私親也

宣十七年公弟叔肸卒傳曰其曰公弟叔肸賢之也然則不稱弟自其常例耳鄭君之說甯所未詳音義見賢遍反

去起呂反朞音期肸許乙反　疏注釋曰范既引鄭君之說又云未詳者范以僖十六年傳稱公弟叔仲賢也大夫不言公子公孫疏之也若牙實有罪則應去公子以見疏今書公子故云未詳也或申鄭君義云牙不去公子為親者諱然則鄭意若以為諱何得云其惡已見是鄭權答何休之難不顧上下之理故范云未詳也

公子季友卒不稱弟者季子雖賢兄已卒故也

八月癸亥公薨于路寢注公薨皆書其所謹凶變

傳路寢正寢也寢疾居正寢正也男子不絕于婦人之手以齊終也注齊絜音義齊側皆反本亦作齋注同疏釋曰齊者齋絜之名故記稱齋之為言齊也是齊齋意同故范訓為絜或古者齊齋同字此傳齊即讀為齋理亦通也

冬十月乙未子般卒注在喪故稱子般其名也莊公大子不書弒諱也音義般音班大音泰疏釋曰公羊傳云其稱子般卒何也君存稱世子君甍稱子某既葬稱子踰年稱公范意亦與之同但踰年雖在國稱公若未葬亦不得稱侯以接鄰國故桓十三年注云今衛宣未葬而嗣子稱侯以出其失禮明矣是其事也子般不書葬者未踰年之君例不書葬故子野不書葬也

傳子卒日正也注襄三十一年秋九月癸巳子野卒是也不日故也注文十八年冬十月子赤卒是也有所見則日注閔公不書即位是見繼弒者也故慶父弒子般子般可以日卒不待不日而顯音義見則賢徧反

公子慶父如齊疏釋曰牙與慶父同謀殺般所以牙被殺慶父得出奔者左氏公羊皆以為牙欲廢般立慶父故季子鴆殺之穀梁不見季子歸魯之文亦無鴆牙之事則叔牙被殺以不不可知也

傳此奔也其曰如何也注據閔二年慶父奔莒不言如諱莫如深深則隱注深謂君弒賊奔隱痛之至也

故子般曰卒慶父如齊疏釋曰諱莫如深謂為國隱諱莫如事之最深深者則隱深謂君弒賊奔之深重以其深重則為之隱諱若經書子般曰卒慶父如齊是也茍有所見莫如深者謂經意誠有所見莫如事之深者不書閔公即位是事之深也有所見謂子般之弒慶父之奔也　茍有所見莫如深也注閔公不書即位見子般之弒慶父出奔

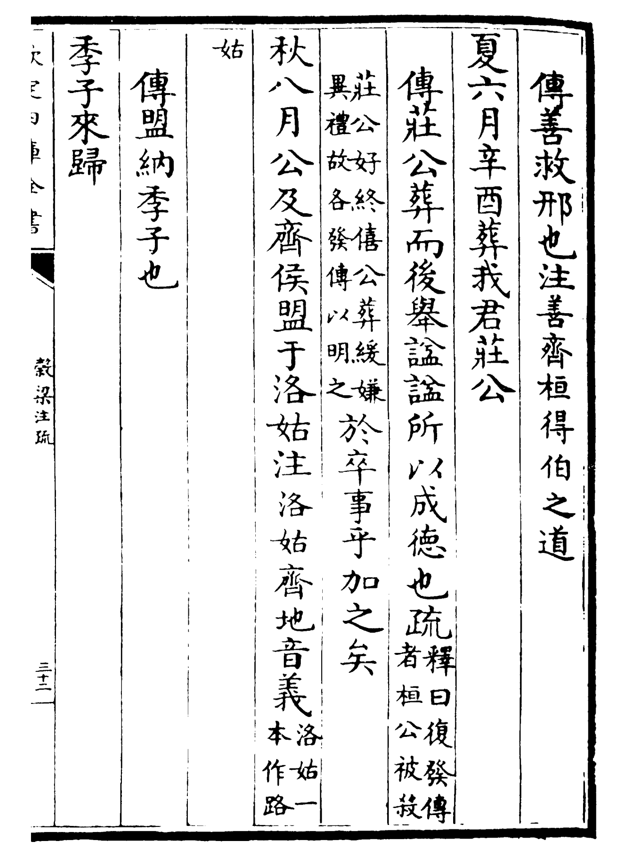
狄伐邢

閔公疏魯世家閔公名開莊公之子惠王十六年即位諡法在國逢難曰閔世本作啟方辟漢景帝諱故為開也

元年春王正月

傳繼弑君不言即位正也疏釋曰復發傳者以非父非君嫌異故發之僖公又發之者兄之後弟義異故重發之文公繼正之始故發傳以明之成公不發傳者蒙之可知故不發也襄昭發傳者昭公即位承子野之卒嫌其非正故發傳以明之昭繼子野傳言繼正嫌襄公與之異故亦發傳父子同有繼正之文所以相發明也或以襄非嫡夫人之子嫌非正故發傳案襄四年夫人姒氏薨彼注云成公夫人襄公母也明非為母賤而發傳也親之非父也注兄也尊之非君也注未踰年也繼之如君父也者受國焉爾

齊人救邢

傳善救邢也注善齊桓得伯之道

夏六月辛酉葬我君莊公

傳莊公葬而後舉謚謚所以成德也疏釋曰復發傳者桓公被弑莊公好終僖公葬緩嫌異禮故各發傳以明之於卒事乎加之矣

秋八月公及齊侯盟于洛姑注洛姑齊地音義洛姑一本作路姑

傳盟納季子也

季子來歸

傳其曰季子貴之也注大夫稱名氏今曰子是貴之也子男子之美稱音義美稱尺證反疏釋曰傳云貴之也不稱公子者公子是凡常之總號季子忠賢為國人所思故稱子所以表其賢也其曰來歸喜之也注大夫出使歸不書執然後致不言歸國內之人不曰來今言來者明本欲遂去同他國之人也言歸者明實魯人也喜之者季子賢大夫以亂故出奔國人思之懼其遂去不反今得其還故皆喜曰季子來歸音義使所吏反疏注釋曰此云大夫出使歸不書而宣十八年歸父還自晉書者彼傳云還者事未畢

也是還與歸意異也執然後致不言歸者意如與姑是也國內之人不言來下文齊仲孫言來者以其外之曰齊故得言來也

冬齊仲孫來音義齊仲孫慶父也左氏以為齊大夫

傳其曰齊仲孫外之也注魯絶之故繫之于齊其不目而曰仲孫疏之也注不目謂不言公子慶父其言齊以累桓也注繫仲孫於齊言相容赦有罪音義累劣偽反疏釋曰傳解經言齊仲孫有二種意故上文以外慶父釋之此又以累桓言之慶父魯人而繫之於齊是外之也齊桓容赦有罪故繫慶父於齊是惡之也

二年春王正月齊人遷陽

夏五月乙酉吉禘于莊公注三年喪畢致新死者之主於廟廟之遠主當遷入大祖之廟因是大祭以審昭穆謂之禘莊公喪制未闋時别立廟廟成而吉祭之不於大廟故詳書以示譏音義禘徒帝反大祖音泰下大廟同昭上饒反闋苦穴反

傳吉禘者不吉者也喪事未畢而舉吉祭故非之也

注莊公薨至此方二十二月喪未畢疏注釋曰言禘於莊公即是莊公立宮而不稱宮者莊公廟雖立訖而公服未除至此始二十二月未滿三年故不得稱宮也此喪服

未終舉吉以非之文三年亦喪服未終而大事于大廟不言吉者其譏已明故不復云吉言大事者秋祫而物成其祀大故傳云大是事也著祫嘗是也凡祭祀之禮書者皆譏故范略例云祭祀例有九皆書月以示譏九者謂桓有二烝一嘗總三也閔吉禘四也僖禘大廟五也文著祫嘗六也宣公有事七也昭公禘武宮八也定公從祀九也知禘是三年喪畢之祭者此莊公薨未二十二月仍書吉以譏之明三年喪畢方得為也知必於大廟者明堂位曰季夏六月以禘禮祀周公於大廟是也其禘祀之月王肅杜預之徒皆以二十五月除喪即得行禘祭鄭玄則以二十八月始服吉當即祫於大廟明年春始禘於羣廟今范云三年喪畢禘於大廟必不得與鄭明年春禘於羣廟同其除喪之月或與鄭合故何休注公羊亦以除喪在二十七月之後也方者未至之辭此實二十二月而云方者莊公以三十二年八月薨至此年五

月始滿二十二月末盡其月為禘祭故言方或可譏其大速以甚言之故云方也

秋八月辛丑公薨

傳不地故也其不書葬不以討毋葬子也注凡君弒賊討則書葬哀姜實被討而不書葬者不以討毋葬子

九月夫人姜氏孫于邾注哀姜與弒閔公故出奔音義孫音遜本或作遜與音豫

傳孫之為言猶孫也疏釋曰重發傳者文姜殺夫哀姜殺子嫌異故重發之諱

奔也

公子慶父出奔莒

傳其曰出絶之也慶父不復見矣注慶父弒子般閔公不書弒諱之音義復扶又反見賢徧反疏釋曰宣十八年歸父奔齊范注云竟外故不言出是竟內言出理之常也而云絶之也者慶父前奔不言出書曰如齊為之隱諱是不絶其位之辭今不諱言奔明是絶其位也又云慶父不復見者明弒二君罪重不宜復見故特顯之矣

冬齊高子來盟

傳其曰來喜之也其曰高子貴之也盟立僖公也不

言使何也注據桓十四年鄭伯使其弟禦來盟言使音義禦魚呂反下同不以齊侯使高子也注齊侯不討慶父使魯重罹其禍今若高子自來非齊侯所得使也猶屈完不稱使也江熙曰魯頻弑君僖公非正也桓公遣高傒立僖公以存魯魯人德之不名其使以貴之貴其使則其主重矣音義重直用反屈君勿反其使所吏反下同疏釋曰來者自外之常稱而云喜之者時魯二君見弑諸侯無一助之者而高子盟以存之比之餘使情實過倍故傳序經之情明與凡常之來有異也云不以齊侯使高子也者二說不同者前說以齊侯不討慶父使

魯重遭其禍不以齊侯使高子故作自來之文所以歸美於高子若楚人使屈完如師能量敵强弱遂與齊盟故不言使所以歸功於屈完也江熙之意以君臣一體好惡同之使貴則主尊故去使文以表高子之貴高子既貴則桓公之重益彰故不從前說也

十有二月狄入衛注僖公二年城楚丘以封衛則衛為狄所滅明矣不言滅而言入者春秋為賢者諱齊桓公不能攘夷狄救中國故為之諱音義為賢于偽反下同攘如羊反

鄭棄其師

傳惡其長也兼不反其衆則是棄其師也注長謂高

克也高克好利不顧其君文公惡而遠之不能使高

克將兵禦狄于竟陳其師旅翺翔河上久而不召衆

將離散高克進之不以禮文公退之不以道危國亡

師之本音義惡烏路反注同長丁丈反注同兼戸謙反又如字好呼報反遠于萬反將子匠反下同竟音境翺五羔反疏釋曰解經稱棄師之意爲惡高克不顧其君又責鄭人不反其衆故經書

鄭棄其師也

春秋穀梁注疏卷六

春秋穀梁傳注疏卷六考證

十有九年春王正月音義傳本或分此以下為莊公與閔公同卷○臣浩按此則古本以十二公分十二卷尤為確證

公子結媵陳人之婦于鄄遂及齊侯宋公盟○臣召南按此事左氏無傳杜注依公羊為說公羊言大夫出竟有可以安社稷利國家者則專之可也何注云結出竟遭齊宋欲深謀伐魯故專矯君命而與之盟全

百姓之命故善而詳錄之是言魯本無使結往盟之意結自以權宜與齊宋盟耳穀梁謂辟要盟則結之送媵魯實使之往盟權不在結與公羊異

夫人姜氏薨傳下音義十七字○監本誤刊以為注今改正

大夫宗婦覿用幣○臣召南按左傳御孫曰男女同贄是無別也杜注云小君至大夫執贄以見明臣子之道莊公欲奢夸夫人故使大夫宗婦同贄俱見其與

穀梁之說有異有同穀梁傳言禮大夫不見夫人而杜云禮小君至大夫執贄以見是其異也穀梁傳言大夫國體也而行婦道惡之其意謂宗婦用幣已非而大夫與宗婦俱行覿禮尤非也左傳意祇言宗婦不當同用大夫之幣是又其異也

戎侵曹曹羈出奔陳傳注不能治其國舍而歸于曹○

臣召南按此與公羊同凡諸侯失地出居他國未有言歸者既曰歸于曹則是本國之人復還舊土矣謂

赤即郭公名可乎春秋末有先叙事而後解以名者以郭公解赤於文義尤為不順左傳杜注云經闕誤者得之

又疏薄氏駁云赤若是諸侯不能治國舍而歸曹云云○宜在傳注後監本誤刊于傳前今改正

公會齊侯宋公陳侯鄭伯同盟于幽傳衣裳之會十有一疏衣裳之會十有一者謂從北杏至葵丘也云云一段○應在傳末監本誤刊於信其信仁其仁疏後

今改正

又疏論語稱九合諸侯者貫與陽穀二會管仲不欲故去之自外唯九合也○臣召南按管仲不欲事見僖十二年楚人滅黄傳曰貫之會管仲曰江黄遠齊而近楚楚為利之國也若伐而不能救則無以宗諸侯矣桓公不聽遂與之盟陽穀雖無明文而江黄在會知必非管仲意也論語曰九合諸侯不以兵車管仲之力故去是二會不數

齊侯來獻戎捷傳戎菽也○臣浩按左傳公羊皆以戎捷為山戎之捷未有訓戎為菽者顧炎武日知錄曰戎菽似据管子桓公北伐山戎得冬葱及戎菽布之天下而為之說桓公以戎捷誇示諸侯豈徒一戎菽哉且生民之詩曰蓺之荏菽荏菽旆旆傳曰荏菽戎菽也爾雅戎菽謂之荏菽則自后稷之生而已蓺之不待桓公而始布矣此論甚確

城小穀注小穀魯邑○臣召南按范注于地名俱依左

傳杜注惟此不同左傳城小穀為管仲也杜注小穀齊邑范以穀梁無明文與城諸及防一例耳

齊仲孫來傳其曰齊仲孫外之也○臣召南按以仲孫為慶父公穀二傳所同左傳云齊仲孫湫來省難是也慶父即係逆賊可以魯人為齊人乎公子稱公子公子之子稱公孫公孫之子始以王父字為氏大夫固有以字稱者如叔牙季友是也然稱牙為叔牙可也稱牙為叔孫必不可也何也至叔孫得臣而後稱

叔孫也稱友為季友可也稱友為季孫必不可也何也至季孫行父而後稱季孫也豈惟牙友不得稱叔孫季孫牙之子茲稱公孫茲而已不得稱叔孫茲也友之子某雖不見經亦當稱公孫而已不得稱公孫某也慶父為仲孫氏之祖即稱仲孫可乎且于慶父之來曰仲孫于其明年出奔又曰公子慶父入則孫之出則子之進退無據應以左氏說為正

春秋穀梁傳注疏卷六考證

覆校官編修臣蕭際韶

校對官檢討臣王鍾健

謄錄監生臣王心仁